

✽ पुस्तक

अन्तर के पट खोल
(प्रवचन संग्रह)

✽ प्रवचनकार

प्रवर्त्तक श्री महेन्द्र मुनि 'कमल'

✽ प्रकाशक—प्राप्ति स्थान

(१) श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, जोधपुर

मन्त्री श्री हरकराजजी मेहता

कटला बाजार, जोधपुर—३४२००१

फोन न. २३६४२

(२) तपोधन कार्यालय.

द्वारा श्री सोहनसिंहजी कावडिया

बी—२११, शास्त्री नगर

भीलवाडा (राजस्थान)

पिन—३११००१

✽ मुद्रण व्यवस्था

दिवाकर प्रकाशन के लिए

बी० डी० प्रिंटर्स,

७/६७ मैनागेट पथवारी, आगरा-४

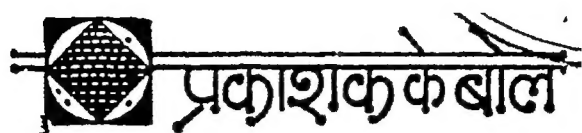
✽ प्रथम आवृत्ति

फाल्गुन वि० सं० २०४६

मार्च, १९६३

✽ मूल्य

२१)- पच्चीस रुपया मात्र

श्रद्धेय प्रवर्तक श्री का

जोधपुर वर्षावास : एक अमर स्मृति

पाठको के कर कमलो मे श्रमण संघीय प्रवर्तक श्रद्धेय पूज्य प्रवर्तक श्री महेन्द्र मुनिजी म० 'कमल' द्वारा जोधपुर वर्षावास मे दिये गए महत्वपूर्ण प्रवचनों के सकलन मे से कुछेक प्रवचन 'अन्तर के पट खोल' शीर्षक से प्रस्तुत पुस्तक के रूप मे अर्पित/समर्पित करते हुए हमारा हृदय आनन्द से विभोर है ।

लगभग विगत बीस वर्षों से हमारा सघ श्रद्धेय प्रवर्तकश्री के जोधपुर वर्षावास के लिए प्रयत्नशील रहा है । कई बार हमें यह तीव्र सम्भावना बनी भी कि इस बार हमारे सघ को वर्षावास का सौभाग्य सम्प्राप्त हो जाएगा, पर क्षेत्र स्पर्शना नहीं थी । हर बार हम निराश होते रहे पर हमने हमारे प्रयत्नों को विराम नहीं दिया अपितु अविराम हम हमारे आग्रह को दोहराते रहे ।

जैतारण मे श्रमण सूर्य श्रद्धेय पूज्य मरुधर केसरी श्री मिश्रोमल जी म० के जन्म शताब्दी समारोह के कार्यक्रम पर हम पुन वहा पहुँचे, अपने आग्रह को रखा । इन्दौर, कुचेरा, उदयपुर आदि के पुरजोर आग्रह थे और सम्भावना इन्दौर अथवा कुचेरा की लग रही थी पर श्रद्धेय पूज्य प्रवर्तक श्री रूपचन्द्रजी म० 'रजत' की विशेष प्रेरणा रही और प्रवर्तक श्री महेन्द्र मुनिजी म० ने कुशालपुरा मे हमे आश्वासन प्रदान किया एव विधिवत् घोषणा गुलाबपुरा पहुँचने पर करके हम पर बड़ी कृपा की ।

चातुर्मास हमारे यहां प्रतिवर्ष होते हैं, पर इस वर्ष का यह वर्षावास हर दृष्टि से गौरव गरिमापूर्ण एवं उपलब्धियों से ओत-प्रोत रहा। समन्वय का सुन्दर वातावरण तैयार हुआ। प्रबुद्ध वर्ग विशेष सक्रिय रहा। नई पीढ़ी में विशेष जागृति आई। आशातीत उपस्थिति रही एवं प्रचुर रूप से धर्मा-राधनाएं सम्पन्न हुई। प्रवर्त्तकश्री की ज्ञान गरिमा, स्वस्थ दृष्टि, स्पष्ट विचारधारा एवं सयम साधना से जन-जन प्रभावित रहा। इस चातुर्मास को जोधपुर निवासी कभी भी विस्मृत नहीं कर सकते तथापि हर एक चातुर्मास के पश्चात् भी प्रवर्त्तक श्री के विचारों को पढ़कर लाभान्वित हो सके इस दृष्टि से हमारा प्रस्तुत प्रयत्न है। ढेर सारे प्रवचन और पढ़े हैं, जिन्हें भी व्यवस्थित करके भविष्य में आपके हाथों में पहुंचाने का प्रयत्न किया जायेगा।

मुद्रण कला की दृष्टि से श्रीयुत श्रीचन्दजी सुराना 'सरस' ने जो श्रम किया, तदर्थ साधुवाद के पात्र हैं।

श्री व. स्या. जैन श्रावक सघ
जोधपुर

सुमेरमल मेड़तिया
अध्यक्ष

हरकराज मेहता
मन्त्री

स्व-कथ्य

एक बार योगी आनन्दघनजी किसी शान्त सुरम्य स्थान पर गुफा के भीतर बैठे ध्यान कर रहे थे। आत्म-चिन्तन में लीन योगोराज परम समाधिस्थ जैसे थे। तभी कुछ प्रेमी भक्तगण आए, और बाहर से पुकारा—महाराज ! भीतर गुफा में बंद अँधेरे में अकेले क्यों बैठे हो ? बाहर पधारो, देखो, प्रकृति की छटा ! कितना सुहावना मौसम है ? कैसी सुरम्य हरियाली और नदी की कल-कल ध्वनि ! जरा बाहर आकर देखो तो सही !

योगीराज ने कुछ देर बाद उत्तर दिया—अरे भाई ! बाहर क्या देखना ? बाहर को सुन्दरता और रमणीयता तो कुछ क्षणों की है। तुम जरा भीतर झाँको। अपने ही भीतर देखो, कितना आनन्ददायी दृश्य है ? आत्मा का चिन्मय स्वरूप देखो, अखण्ड आनन्दमय रूप देखो, जब भीतर देखोगे तो बाहर के दृश्य को भूल जाओगे। आत्मा का सौन्दर्य देखने वाला उसी में रम जाता है, उसे बाहरी सुन्दरता मोहित नहीं कर सकती।

यह दृष्टि का भेद है। संसार में सुख और आनन्द मानने वाला बाहर देखता है। शरीर की सुन्दरता देखता है। सोने चाँदी, मणि, माणिक की चमक दमक देखता है। वस्तुओं की सजावट और कसावट देखता है। भवनो की भव्य बनावट देखकर प्रसन्न होता है, कभी ताजमहल की सुन्दरता, कभी बम्बई के-इण्डिया गेट की भव्यता, कभी दिल्ली की कुतुब-मिनार और राष्ट्रपति भवन की विशालता देखकर चकित होता है। बाह्य दृष्टि वाला हमेशा बाहर ही देखता है। सुन्दरता असुन्दरता का बोध उसका बाहरी वस्तुओं पर निर्भर होता है। वह शरीर की गोरी चमड़ी देखकर उसका मूल्यांकन करता है, परन्तु भीतर में भरी मल-मूत्र आदि गन्दी वस्तुओं पर उसका ध्यान नहीं जाता।

दर्शन व अध्यात्म की भाषा में ऐसे व्यक्तियों को बहिरात्मा कहा गया है। वे शरीर, इन्द्रिय, घन और बाह्य वस्तुपरक सुन्दरता में ही रमे रहते हैं।

योगीराज जैसे कुछ आत्मा-होते हैं जिन्हें आँख खोलकर बाहर

ससार को देखने में कुछ भी आनन्द नहीं आता, वे आँख मूद कर भीतर देखते हैं। यहाँ उन्हें शान्ति और समता के शीतल निर्मल झरने बहते दीखते हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही परम शान्ति का अनुभव होता है। आत्मा की अनन्त ज्ञान शक्ति का उजास होने लगता है जिसके आलोक में दीवारों के पीछे, पहाड़ों की ओट में, सात समुन्दर पार जो कुछ भी घट रहा है, आपके मन के भीतर जो उथल-पुथल मच रही है वह सब उनके ज्ञान-चक्षुओं से प्रत्यक्ष दीखता है। वे जितने भीतर, जितने अन्दर की गहराई में उतरते हैं उतना ही अखण्ड आनन्द, चिन्मय सौन्दर्य और परम शीतलता का अनुभव कर वे उसी में मग्न हो जाते हैं। ऐसी योग-आत्माओं को दर्शन की भाषा में अन्तरात्मा कहा गया है। अन्तर आत्मा ही महात्मा बनती है। और फिर शुद्ध आत्मा बनकर परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित होती है।

वास्तव में बहिरात्मा और अन्तरात्मा, दो तत्व नहीं हैं किन्तु एक ही तत्व के दो पहलू हैं। एक बहिर्मुखी है, दूसरा अन्तर्मुखी है। तिरुपति के मन्दिर में हजारों लोग दर्शन करने जाते हैं। बड़ी लम्बी लाईनें लगती हैं। श्रद्धालु भक्त सैकड़ों हजारों मील दूर से आता है। हजारों रुपया खर्च करता है। लम्बी क्यू में घंटों तक खड़ा रहता है, आखिर क्यों? तिरुपति वालाजी की मूर्ति और फोटो तो हजारों लाखों ही मिलेंगी। कहीं भी बैठकर दर्शन कर सकता है? आखिर इतने कष्ट उठाकर वहाँ जाने का मतलब क्या है?

वैष्णोदेवी के मन्दिर में लाखों लोग जा रहे हैं। प्रतिदिन १०-१२ हजार की भीड़। ८-१० घंटा क्यू में खड़े रहो। आखिर किसलिए इतना आकर्षण है?

इसलिए कि वहाँ मन्दिर के भीतर विराजित प्रतिमा के दर्शन होते हैं जिसे श्रद्धालु साक्षात् भगवान और देवी माता मानने का विश्वास लिए होते हैं?

यह मान्यता/यह आस्था बाह्य दर्शन के लिए नहीं है। पहाड़ों और वादियों को देखने के लिए कोई नहीं जाता, न मन्दिरों की छटा देखने के लिए कोई जाता है, परन्तु जाता है मन्दिर के अन्दर विराजित देवतात्मा का दर्शन करने! देवतात्मा का दर्शन करने पर श्रद्धालु अपनी यात्रा को सफल समझ लेता है। सार्थकता अनुभव करता है।

यही बात बाह्यदर्शन और अन्तरदर्शन की है। बाह्यदर्शन में तो हजारों

जन्मों से, लाखों करोड़ों वर्षों से आत्मा भटक रही है। परन्तु यह यात्रा सफल नहीं हुई, पूर्ण नहीं हुई। इस शरीर के विग्रह के भीतर, देह-मन्दिर के भीतर विराजित चैतन्य देवता का दर्शन होने पर ही यात्रा पूर्ण मानी जायेगी। और इस अन्तर दर्शन के लिए आपको बाहर से सिमटकर अन्तर्मुखी बनना पड़ेगा। आत्म-दृष्टि जगानी पड़ेगी। वस्तु-परक, पदार्थ-परक दृष्टि से हटकर तत्त्व-परक और चैतन्य-परक दृष्टि जगानी होगी। बस, दृष्टि बदल गई, अन्तर्दृष्टि जग गई, तो शरीर और आत्मा के बीच पड़ा पर्दा हट जायेगा। अन्तर का पट खुल जायेगा और वहां विराजित साक्षात् आत्म-देवता के दर्शन होने लगेंगे। आत्मा के भीतर छुपे सदगुणों व शुभ शक्तियों का भंडार आपके सामने होगा। चर अचर जगत के समस्त सौन्दर्य को देखने की दृष्टि खुल जायेगी तो आप यहा सब कुछ देख सकेंगे। यहां बैठे-बैठे ही आप सब कुछ पा लेंगे।

प्रस्तुत प्रवचन पुस्तक का नाम है—अन्तर के पट खोल, इसमें जागृति मूलक, आत्म उद्बोधन करने वाले और आत्मा पर आये मोह के पर्दे को हटाने वाले प्रेरक प्रवचनों का एक सकलन है। इन प्रवचनों को पढ़ने से, इनके मनन से आपके जीवन में आत्मिक सौन्दर्य खिल सकेगा। आत्मा-नुभूति की सवेदना जागृत हो सकेगी तो मैं अपने इन प्रवचनों को सार्थक समझूंगा और आप भी समझेंगे कि आपकी जीवन-यात्रा, ससार यात्रा सफल हो रही है अस्तु !

जोधपुर के यशस्वी सफल चातुर्मास के उपलक्ष्य में श्री संघ के पदाधिकारी तथा सदस्यगण इस पुस्तक का प्रकाशन कर रहे हैं। सर्व साधारण पाठक उनके इस प्रयत्न से अवश्य ही लाभान्वित होगा। और चातुर्मास की एक सार्थक स्मृति भी अक्षुण्ण बनी रहेगी। इस शुभ प्रयत्न के लिए वे सभी श्रेयोभागी हैं।

साथ ही मेरे आत्मीय बंधु, सम्पादन लेखन एवं मुद्रण कला मर्मज्ञ श्रीचन्दजी सुराना 'सरस' ने मुद्रण की दृष्टि से पुस्तक को साज सवार दिया है, कलात्मक रूप प्रदान किया है। उनके स्नेह सहकार की स्मृतियां मेरे मन को अभिभूत कर लेती हैं। धन्यवाद।

—मुनि महेन्द्र कुमार 'कमल'

महावीर भवन,
जोधपुर,
कार्तिक पूर्णिमा

क्या....

कहाँ....

१ अन्तर के पट खोल	१
२ निराशापूर्ण दृष्टिकोण, जीवन के लिए घातक	७
३ कषाय प्रत्याख्यान - स्वरूप और परिणाम	१२
४ सबसे पहले इन्सान बनो	१७
५ भक्ति, भगवान बनाती है	२४
६ स्वाध्याय, एक अन्तरंग तप है	२८
७ आज, महावीर को गौण-सा कर दिया है -	३२
८ आत्म-विश्वास अनमोल खजाना है	३८
९ जिन प्रेम कियो, प्रभु पायो	४२
१० आखिर, नारियो की उपेक्षा कब तक ?	४७
११ तन्मे मनःशिव-सकल्पमस्तु	५२
१२ समस्याओं का मूल ईर्ष्या का जहर	५६
१३ संगठन, श्रमणसंघ का मूल भाव	६०
१४ युवा वर्ग उन्नति का हेतु	६४
१५ बचो, काली नागिन से	६७
१६ आओ, प्रकृति की तरफ लौटें	७१
१७ श्रेष्ठताओं से पहले हम स्वयं जुड़ें	७४
१८ सम्प्रदाय, धर्म की पूर्णता दे	७७
१९ हर कोई आलोचना का अधिकारी नहीं होता	८०
२० वर्तमान, सबसे महान	८५
२१ प्यार क्या कर सकेगा भगवान को	९०
२२ चाह गई, चिन्ता गई	९४
२६ समग्र समस्याओं का मूल मन में है	९७
२४ राह के पथर न बनो	१०२

चन्द्रेषु निम्मलयरा, आइच्चेसु अहियं पयासयरा ।
सागरवर गभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु ॥

जय महावीर, जय महावीर
त्रिशला नन्दन, जय महावीर
कुण्डलपुर के जय महावीर
पतित पावन जय महावीर
सत्य विवेचक, जय महावीर
कष्ट विमोचक जय महावीर
करुणा सिंधु जय महावीर
जन जन बन्धु जय महावीर
मोह विजेता, जय महावीर
शत शत बन्दन, जय महावीर

महानुभावो !

अभी-अभी आपने और हमने श्रद्धाप्लावित मन के साथ परम मंगलमय परमात्मा भगवान् वीतराग महावीर की मंगल प्रार्थना की है। इससे पूर्व मैंने जो गाथा आपके समक्ष रखी है। यह चतुर्विंशति जिन सस्तव अर्थात् लोगस्स के पाठ की अन्तिम गाथा है। इसमें कहा गया है कि हे प्रभु ! आप चन्द्र से अधिक निर्मल, सूर्य से अधिक तेजस्वी एवं सागर से अधिक गम्भीर हैं। सचमुच, यदि हम गहराई से विचार चिंतन करें तो जो परमात्म स्वरूप है, वही आत्म स्वरूप है और जो आत्म स्वरूप है, वही परमात्म स्वरूप है।

तत्त्व को समझने वाले सुज्ञ स्वाध्यायी सज्जन सम्यक् प्रकार से जानते हैं कि आत्मा मे और परमात्मा मे, जीव मे और ब्रह्म मे, भक्त और भगवान् मे अथवा साधक और सिद्ध मे कोई अन्तर नहीं है। यदि अन्तर कोई है तो वह मात्र कर्म का है। कर्मों से आवद्ध आत्मा ससार का आत्मा है और मुक्त जो है वह परमात्मा है। आप बोलते भी तो हैं—

सिद्धा जैसो जीव है, जीव सोही सिद्ध होय ।

कर्म मैल का आतरा, बूझे विरला कोय ॥

किसी अन्य कवि ने भी कहा है—

आत्मा-परमात्मा मे, कर्म का ही भेद है ।

कर्म-बन्धन तोड़ दे, फिर भेद है ना खेद है ॥

यह सारी प्रतीति, तत्त्व बोध के बिना कतई सम्भव नहीं है । आज की चर्चा में हम इसी पर कुछ चिन्तन करते हैं । हमारे जैन आगमों में तत्त्व नौ माने हैं—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष । इनमें दो तत्त्व मुख्य हैं—जीव और अजीव । स्थानांग सूत्र में कहा है—द्रव्य दो हैं—जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य । नव तत्त्व कहे अथवा षट् द्रव्य माने, सब इन दो में समाविष्ट हो जाते हैं । जीव और अजीव के अतिरिक्त सातो तत्त्व जीव और अजीव (पुद्गल) के सयोग अथवा वियोग से बने हैं । षट् द्रव्य में धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल ये पांचो अजीवद्रव्य है । अजीव तत्त्व या अजीव द्रव्य में इन सबका समावेश हो जाता है । वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उनके भेदों का विस्तार करके समझाया है । परन्तु मुख्यता दो की ही है—जीव और अजीव । कही इन्हे तत्त्व कहा है और कही पर द्रव्य । यह विवेचन शैली का अन्तर है । परन्तु द्रव्य या तत्त्व के रूप में बताने का उद्देश्य एक ही है कि जीव और पुद्गल के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो । इसके लिए अपना स्वरूप क्या है ? और पर का स्वरूप क्या है ? स्व से हटकर आत्मा पर में परिणत होने पर संसार में कैसे भटकता है, बन्धन में कैसे बधता है और स्व-स्वरूप में स्थित होने पर बन्धन से कैसे मुक्त होता है । तत्त्व ज्ञान में यही बताया गया है और इसीलिए तत्त्व बोध की, तत्त्व ज्ञान की आवश्यकता रहती है । किसी कवि ने बहुत ही मार्मिक रूप से कहा है—

वाहर की आँख खुलती है, तो जहान दिखता है ।

और भीतर की आँख खुलती है, तो भगवान दिखता है ॥

जवाब दो, जरा जोधपुर वालो ! आपको क्या देखना है ? जहान को तो आप और हम सब देख ही रहे हैं, न केवल आज ही देख रहे हैं, इस जन्म में ही नहीं, अनन्त जन्मों में देखते रहे हैं, पर जिसे देखना है उसे देख नहीं पाए । इसीलिए तो पुनरपिजनन पुनरपिमरण बार-बार जन्म, जरा और मृत्यु के दुखों की चक्की में पिसते रहे हैं । दुःख हमारा स्वभाव नहीं है पर स्वरूप बोध के अभाव में शुद्ध दर्शन एवं निर्मल

चारित्र्य से हम अपने आपको नहीं जोड़ पाए इसीलिए क्लेश बढ़ते ही चले गए। केवल एक बार अपने आपको ठीक ढंग से, सम्यक् प्रकार से समझ लेने की जरूरत है। कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं यह—

आप मे जब तक कि कोई आप को पाता नहीं।

मोक्ष की मजिल तलक, हरगिज कदम जात्ता नहीं ॥

भाइयो !

भगवान महावीर के दर्शन की सर्वाधिक विशिष्टता भेद-विज्ञान है। भेद विज्ञान का अर्थ है कि स्व और पर के, जीव और अजीव के भेद, स्वरूप को भली भाँति समझ लेना। यह दो प्रकार से जाना जा सकता है—विधेय मार्ग और निषेध मार्ग। मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान के द्वारा ज्ञेय पदार्थों को जानने वाला ज्ञाता हूँ, अक्षय हूँ, अमर हूँ और शुद्ध-बुद्ध हूँ। दूसरा मार्ग यह है कि मैं जड़ नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, इन्द्रिय नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। मैं इन सब जड़ पदार्थों से भिन्न हूँ। व्यक्ति जो कुछ नहीं है, उसका निषेध कर सकता है परन्तु वह अपने अस्तित्व का निषेध नहीं कर सकता। इसलिए पर से भिन्न स्व-स्वरूप का यथार्थ परिज्ञान ही भेद विज्ञान है। कई बार मैं कहा करता हूँ—

जब से उनका गीत सुना है और गीत झूठे लगते हैं।

जब से मन का मीत मिला है और मीत झूठे लगते हैं।

लाख-लाख दीपों से रोशन करना चाहा हमने घर को—

जब से भीतर दीप जला है और दीप झूठे लगते हैं ॥

सचमुच, भीतर का दीप जलते ही, सारे सशय स्वतः समाप्त हो जाते हैं। स्थानाग सूत्र में आता है—एगे आया—आत्मा एक है। स्वरूप की दृष्टि से आत्मा में कोई भेद नहीं है। वही इसी आगम के आठवें ठाणें में आत्मा को आठ प्रकार का कहा है—द्रव्यआत्मा, कषायआत्मा, योगआत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र्य आत्मा, वीर्य आत्मा। प्रथम कथन शुद्ध आत्म स्वरूप की अपेक्षा से है और द्वितीय कथन व्यवहार दृष्टि से है, इसलिए विरोध जैसी बात नहीं है। विरोध और अनुरोध तभी तक रहते हैं जब तक सम्यक् बोध नहीं होता। बोध होते ही न कोई विरोध है, न अवरोध है और न अनुरोध है। इसलिए बोध और शोध की जरूरत है।

एक बार मर्यादा पुष्पोत्तम राम ने हनुमान से पूछा—कि तुम कौन हो ? हनुमान ने जो उत्तर दिया बड़ा महत्वपूर्ण है—

देह दृष्ट्या तु दासोऽहं, जीव दृष्ट्या त्वदंशकः ।

आत्मदृष्ट्या त्वमेवाऽहं इति मे निश्चिता मतिः ॥

देह की दृष्टि से मैं आपके चरणों का सेवक, दास हूँ और आत्मा की दृष्टि से हनुमान में और राम में कोई भेद नहीं है, जो राम है वही हनुमान है और जो हनुमान है वही राम है। राम गदगद हो गए और हनुमान को हृदय से लगाकर बोल पड़े - हनुमान ! तुम सेवक ही नहीं हो, परम तत्त्वज्ञ भी हो।

सबमुच सम्यक् ज्ञान ही है, सच्चा ज्ञान है। पुस्तकों को जानना ज्ञान नहीं है और न दुनिया को जानना ही ज्ञान है किन्तु, अपने आपको जानना, स्वरूप को समझना ही सच्चा ज्ञान है। दुनिया को देखना दर्शन नहीं है, किन्तु अपने आपको देखना दर्शन है। आज हमें दुनिया का ज्ञान है किन्तु अपना ज्ञान नहीं है। महावीर ने कहा था—जे एग जाणइ से सब जाणइ' अर्थात् जो एक आत्म स्वरूप को जानता है वह सबको जानता है और जो सबको जानता है पर एक अपने आपको नहीं जानता है वह सब कुछ जानकर भी कुछ भी नहीं जानता है। किसी शायर के शब्दों में कहा जा सकता है—

दूसरों से मिलना बहुत आसान है साकी ।

अपनी हस्ती से मुलाकात बड़ी मुश्किल है ॥

जिस युग में आप हम जी रहे हैं, इसे विज्ञान का युग, विकास का युग कहा जाता है। आज कहते हैं कि मनुष्य चन्द्रलोक पर पहुँच गया है। पर वह अपने अन्दर नहीं आ सका है। इसलिए चन्द्रलोक पर पहुँच कर भी वह मिट्टी ही लेकर आया है। मुझे याद है, इन्दौर चातुर्मास के समय एक बार मैंने लिखा था—

चाँद पर करके चढ़ाई क्या मिला इन्सान को ।

धूल पत्थर ने मिलाया धूल में अरमान को ॥

काश ! वह इतनी चढ़ाई करता अपने आप पर—

'कमल' पा जाता कभी का वह परम भगवान को ॥

यह कहते हुए पीड़ा होती है कि मनुष्य भटक-सा गया है। वह बाहर दौड़ रहा है। परन्तु इस दौड़ में वह उससे दूर होता जा रहा है जो उसके अन्दर ही है। जो बाहर नहीं है, उसे बाहर ढूँढ़ रहा है और जो उसके अन्दर है वहाँ वह आखिरी मँदकर बैठा है। आज आवश्यकता इस बात की है—

बाहर के पट बन्द कर, अन्तर के पट खोल ।

अन्तर के पट खुलने मात्र की देर है । पट खुलते ही अपने मन के मन्दिर में भीतर उस दिव्य ज्योति के संदर्शन करके वह सारी की सारी अन्तर बाह्य पीडाओं से अपने आपको मुक्त करके आनन्द विभोर होकर अपनी भूल को कबूल करते हुए बोल उठेगा—

आपा को खोजने बाहर चले ।

आह ! पहला ही कदम गलत पड़ा ॥

दर असल, जीवन में जितनी भी समस्याएँ हैं उनका मूल, अज्ञान है । विकृतियों के प्रति समर्पण है । परभाव के प्रति सम्मान है । पदार्थों के प्रति निष्ठा है । विभाव की दासता है । परिहेय से लगाव है । उपादेय से अलगाव है । एक बार अपने स्वरूप का बोध करने मात्र की जरूरत है । सम्यक् बोध के बाद मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि कभी भी व्यक्ति क्षण मात्र के लिए भी परेशान नहीं हो सकेगा । एक बार कबीर को हसी आ गई थी उन्होंने लिखा भी—

पानी में मीन पियासी ।

मोहे सुन-सुन आवे हांसी ॥

पानी में रहकर मछली प्यासी है तो सचमुच यह हंसी की ही बात है । ऐसी ही हसी उन लोगों की बात सुनकर आती है जो कहते हैं कि हम दुःखी हैं परेशान हैं, पीड़ित हैं, सुख का सागर है स्वयं के पास और अपने को दुःखी यदि कोई समझता है तो उस अभागे का अज्ञान ही है । मेरे गुरुदेव कई बार कहा करते थे—

खाख मे छोरो, गाँव मे हेरो । लड़का स्वयं के पास था और पूरे गाँव को सिर पर ले लिया कि मेरा वच्चा कही खो गया है । सुख ही सुख है आपके पास और आप यदि निराश होते हैं तो बात स्पष्ट है कि अपने आपका अहसास नहीं है । अहसास कीजिए, आपके मन का मोर गा उठेगा—

हम वासी वा देश के, जहाँ बारह मास विलास ।

प्रेम शरे विकसे कमल, तेज पुंज परकास ॥

पर, ध्यान रखें बात एक ही है, बाहर से नहीं, भीतर से जुड़ने की अपेक्षा है । क्योंकि यह तथ्य सर्वथा स्पष्ट है—

बाहर आखिर बाहर ही है, बाहर ही रह जाता है ।

सहज स्फुरित अन्तर का चित हो परम ज्योति प्रगटाता है ॥

स्वाध्याय के क्षणों में, एक बार पढ़ा था—

जो ज्ञायइ अप्पाण, परमसमाहि हवे तत्स ।

जो आत्मा का ध्यान करता है, वह साधक निश्चित रूप से परम समाधि की संप्राप्ति करता है । समाधि के पश्चात् आधि, व्याधि और उपाधि मीन हो जाती है । अन्त में इन दो पंक्तियों के साथ मे आज की चर्चा को विराम देता हूँ—

मिट्टा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तवा चाहे ।

दाना खाक में मिलकर, गुले गुलजार होता है ॥

महानुभावो !

जीवन सुख दुःख की आंख मिचौली है। जीवन की नाव आशा और निराशा की लहरों पर डूबती-उतराती है। निराशा के पल बहुत भारी होते हैं। ऐसा लगता है मानों किसी ने पलको पर भारी पत्थर बाध दिए हों। ऐसा प्रतीत होता है मानो घने काले साये धीरे-धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं।

निराशा का ग्रहण जब लगता है तो सूर्य और चन्द्रमा दोनों की चमक छिप जाती है। निराशा के पल में व्यक्ति बड़ा से बड़ा अपकार कर बैठता है। निराशा के पल जब भी कभी जीवन में आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो एक ऐसी काली रात शुरू हो गई जिसका कहीं कोई अन्त नहीं, निराश व्यक्ति अपने दुःखों को बहुत बढ़-चढ़कर प्रस्तुत करता है।

जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। उसे हर पल प्रतीत होता है कि अशुभ घटित हो जायेगा।

मुझे एक मित्र की याद आती है। दुःख और गरीबी ने उसे इतना नैराश्यपूर्ण बना दिया था कि वह हर पल अनर्गल बातें ही सोचता रहता। कभी सामने से आते हुए किसी वाहन को देखता तो सोचने लगता कहीं यह मुझे कुचल तो नहीं देगा। आकाश में बादल के आते ही सोचने लगता मैं बरसात से भीगकर बीमार न पड़ जाऊँ। जरा सी भूख नहीं लगती तो सोचता कहीं कैन्सर तो नहीं हो गया है। बस में कोई व्यक्ति पास आकर बैठता तो लगता कहीं यह चोर डाकू या हत्यारा तो नहीं है। कोई भी उसके हित की बात करता तो उसे मक्कारी और दुष्टता ही नजर आती।

वह इस निराशापूर्ण दृष्टिकोण के कारण सबसे दूर हो गया। कोई उससे बात करना भी पसन्द नहीं करता था। वह रात-दिन कुढ़ने लगा,

उसकी स्थिति उस किताब की तरह हो गई थी, जिसे दीमक लग गया हो। दीमक धीरे-धीरे उसके जीवन के शब्द और उसके अर्थ को खाने लगा। वह वक्त से बहुत पहले ही बूढ़ा हो गया।

जैमी बीमारियों के बारे में सोचा करता था, वैसी ही बीमारियों से ग्रस्त होकर उसने समय से पहले ही दम तोड़ दिया। निराशापूर्ण व्यक्ति सदैव शंकाओं से घिरा रहता है। मुस्कान उसके चेहरे पर आते-आते लौट जाती है। वो एक काच के टूट जाने से ऐसा घबरा उठता है, मानो सारे चेहरे रूठ गये हैं, वह एक फूल को मुरझाते हुए देखता तो सोचता मानो सारे उपवन में आग लग गई हो।

मैं ऐसे निराशा के घने अंधकार में भटकने वाले लोगो का ध्यान एक नन्हे से दीपक की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जो आशा का प्रतीक है—

दीपक कितना नन्हा, लेकिन चतुर्दिक दूर-दूर तक फैले अंधकार को अपनी एक दृष्टि से वेध देता है। रात में उजाला न हो तो किस प्रकार से डर लगता है और अनेक आशकाये जन्म लेती हैं। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति आशा का संवल ग्रहण कर ले तो जीवन की अनेक समस्याएँ स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। दीपक कैसा इस सृष्टि के कण-कण को उद्घाटित करता है। माना कि आकाश में सावन की काली घटायें छाते ही कुछ समय के लिए चांद छिप जाता है, चांदनी खो जाती है। रास्ते बीचड से भर जाते हैं। अनेक जगली जीव जन्तु, सांप, बिच्छू, कान-खूजरे अपने-अपने विलो से बाहर निकल आते हैं लेकिन क्या यह स्थिति सदा ऐसी ही रहती है। वक्त बदलता है, आकाश की काली घटाएं अदृश्य हो जाती हैं।

नीला स्वच्छ आसमान कितना प्रिय लगता है और शरद की चांदनी चारों ओर वरसती है, तब कैसा ख्याल आता है। बादल और मनहूस दिखाई देने वाली काली घटाओं के बाद हमें शरद की चांदनी इसलिए अधिक प्रिय लगती है, क्योंकि हमने काली घटाओं को देखा है। यदि व्यक्ति प्रकृति से यह प्रेरणा ग्रहण करे तो उसे दुःख और मुसीबत के क्षण सपने से प्रतीत होंगे।

किसी कवि ने बहुत ही प्रभावी बात कही है—

यह जिंदगी वैसे तो बहुत ही खूबसूरत है ।
पर इसे जरा ठीक से समझने की जरूरत है ॥
अगर नहीं समझे तो यह है शैतान का मंदिर—
और समझ गए तो यही वस भगवान् की मूरत है ॥

और भी इस बारे में कहा जा सकता है—

आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं ।
हम हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं ॥
बड़ा फर्क है आपके और हमारे नजरिये में—
आप दिल को दर्द और हम दर्द को दिल समझते हैं ॥

प्रिय श्रोताओ ! मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आती है—
मैं अपने बाल-सखाओ के साथ एक नदी के किनारे खेल रहा था । हम बच्चे
अपने पैरों पर नम रेत के घर बनाते थे, उसे बार-बार सवारते थे, लहरें
आती और उनको तोड़कर चली जाती । तब हम रोते नहीं थे, पर लहरों
के लौटते ही फिर से घर बनाने में व्यस्त हो जाते थे ।

जो निराशा के भंवर में फँसे हुए हैं मैं उन्हीं से कहना चाहूँगा कि
समुद्र में कितने तूफान आते हैं, न जाने कितनी नौकाएँ डूब जाती हैं, लेकिन
क्या मनुष्य ने यात्रा करना छोड़ दिया है ? मनुष्य हर बार दुगुने उत्साह के
साथ लहरों का सामना करने के लिए उतर पड़ता है । चिड़ियों को देखिए
—हमारे आंगन में आती हैं और तिनके लेकर कैसा छोटा-सा घर बनाना
शुरू करती हैं । तिनका अनेक बार उसकी चोंच से गिरता है लेकिन वह न
हिम्मत हारती है और न चीखती है, अपितु उसी चहचहाट के साथ तिनके
को उठाती है और वह धीसला हम सबके लिए एक उपदेश का स्वर है
जिसे हमें अपनी आत्मा से बनाना चाहिए ।

आशा का दृष्टिकोण तो हम सागर से भी सीख सकते हैं । आसमान
से न जाने कितनी आग बरसती है । सागर उसे सहन कर लेता है तभी तो
मोतियों को जन्म देने में सक्षम होता है ।

ये पक्तियाँ सहज ही मेरी जुवान पर मचल रही हैं—

बोल मनुज ! क्यों विवश बना है, क्यों आसू टपकाये खारे ?
काले बादल घिर आये तो क्या सूरज भी पथ बदलेगा ?
श्याओ का हो झुण्ड सामने, क्या केशरी बच निकलेगा ?

सौ सौ सूरज गर्मी फेंके, क्या सागर खाली हो जाएगा ?
 जज्ञावातो से डर करके, एवरेस्ट भी क्या हिल जायेगा ?
 ऐसा कभी हुआ न होगा, तो फिर मानव तू क्यों हारे ?
 बोल मनुज ! क्यों विवश बना है, क्यों आँसू टपकाये खारे ?

निराशापूर्ण दृष्टिकोण जीवन के लिए बहुत घातक है। यह बालक को बूढ़ा बना देता है और यौवन की आँखों में जीने की इच्छा का दीप बुझा देता है।

आज न जाने कितने युवक निराशा के गहरे अधिकार में डूब रहे हैं। किसी को पढाई करने के दो साल बाद भी नौकरी नहीं मिली तो वह आत्मदाह कर बैठता। किसी की कोई प्रिय वस्तु खो जाती है तो वह पागल हो जाता है। समस्याओं के प्रभाव को यद्यपि नकारा नहीं जा सकता पर एकाततः व्यक्ति आशा और उत्साह को भूलुठित करके निराशा के गहन गत में ही यदि उतर जाये तो समाधान कतई संभव नहीं होता, अतः इन्सान को अपने विश्वासों को मृत नहीं होने देना चाहिए।

सारा ससार आशा के सहारे ही टिका हुआ है, इसी से तो जीवन का कायाकल्प हो सकता है। जिनके दिल उजड़े हैं, आँखें वीरान हैं और पाँव थके-थके से हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगा—

निराश दिल मे, विश्वास का दिया जलाइए।

जिंदगी को जिंदगी की तरह बिताइए ॥

भगवान् महावीर स्वामी का जीवन समस्याओं, उपसर्गों और विषमताओं के तूफान में जलते हुए एक ऐसे दीप की याद दिलाता है। उन्हें न जाने कितने उपसर्गों का सामना करना पड़ा। कभी पत्थरों की वर्षा हुई तो कभी तीक्ष्णमुखी चींटियों ने शरीर का छेदन किया, कभी विच्छू और भीमकाय सर्पों ने दश मारे तो कभी नेवले ने नाखून और मुँह से शरीर को विदीर्ण करने का प्रयास किया। कभी दीमक ने शरीर को छलनी करने की कोशिश की तो कभी कानों में तीक्ष्ण मुख वाले पक्षियों ने चोंचों से तीक्ष्ण प्रहार किया, कभी दोनों पैरों के मध्य अग्नि प्रज्वलित हुई तो कभी आंधी ने शरीर को ऊपर उठाकर गिराया। कभी कलंक कलिका वायु ने चक्र की तरह गोल घुमाया तो कभी घुटनों तक जमीन में धँसा दिया।

वीर प्रभु इन सभी स्थितियों में अडोल रहे तो सगम देव भी लज्जित हो गया।

सत्पुरुष कभी निराश नहीं हुए। वे जीवन के तूफानों में अविचल रहते हैं तभी पूज्य बन जाते हैं। अभिज्ञान-शाकुन्तलम् में कहा गया है—

मनु प्रवाते पि निष्कम्पा गिरयः !

अर्थात् घोर वातुल में भी पर्वत कम्पित नहीं होते। उसी तरह दृढचेता सत्पुरुष कष्टों की झझा से विचलित नहीं होते।

वस्तुतः जिसके पास आशा का सम्बल है, उसकी कभी पराजय नहीं होती।

अंत में एक बार फिर जोधपुर वालों एवं सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि—

पखो पर विश्वास नहीं, वह परिदा क्या ?

चरणों पर विश्वास नहीं, वह चरिदा क्या ?

सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है—

अपने आप पर विश्वास नहीं, वह जिंदा क्या ?

महानुभावो !

हमारे मुनिश्री अभी कुछ समय पूर्व आपके सामने कषाय परित्याग का सन्देश प्रदान कर रहे थे। आत्म-हित सम्पादित करने की अभीप्सा जिसके मन में है, उसे कषाय से मुक्ति लेने का अभ्यास करना नितान्त आवश्यक है। क्रोध, मान, माया और लोभ इस प्रकार कषाय चार हैं। कषाय शब्द का जो अर्थ है उस पर विचार करते हुए मनीषी विचारको ने कहा है कि कष का अर्थ है ससार। उसकी आय अर्थात् लाभ का नाम कषाय है।

इनके चक्कर में पड़कर आत्मा सकषाय - सराग हो जाती है, जिससे आत्मा में विषमता आती है। इष्ट-अनिष्ट, सुख-दुख आदि बाह्य स्थितियों में मन कषाय, राग द्वेष से रगा होने के कारण ससार अर्थात् कर्म बन्ध या यूँ कहे कि कष्ट की लम्बी परम्परा को बढ़ाता रहता है। कषाय का त्याग होने से वीतरागता आती है और वीतरागता आते ही मन सुख-दुःखादि द्वन्द्वों में सम हो जाता है।

तो, चार कषायों में प्रथम कषाय जिसे क्रोध कहा गया है इस पर आज आपके बीच में कुछ चर्चा करने का मन है। पावापुरी के समवसरण में परम मंगल परमात्मा भगवान महावीर ने कहा था कि क्रोध कषाय पर जो साधक विजय प्राप्त करता है वह क्षांति को प्राप्त होता है। क्रोध-वेदनीय कर्म का बन्ध नहीं करता एवं पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करता है। स्वाध्यायी भाई-बहनें इस बात को सम्यक् प्रकार से समझते हैं कि क्रोध-मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला जीव का प्रज्वलनात्मक परिणामविशेष क्रोध है। क्रोध से जीव कृत्य-अकृत्य के विवेक से विहीन बन जाता है, क्योंकि क्रोध उस विवेक को नष्ट कर देता है। इसका परिणाम बहुत दुःखद एवं दयनीय होता है। इस प्रकार के निरन्तर विचार से जीव क्रोध पर विजय पा लेता है।

एक विचारक ने क्रोधी की स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है कि क्रोधी व्यक्ति जब क्रोध करता है तो वह क्रोध के समय दिमाग के दरवाजे को बन्द कर देता है एक अपने मुह के द्वार को खोल देता है । अर्थात् क्रोधी व्यक्ति को क्रोध के क्षणों में दरअसल यह ख्याल ही नहीं रह पाता कि मेरे लिए करणीय क्या है और अकरणीय क्या है ? आज जन-जीवन में चारों ओर हम समस्याओं का जो बहुत बड़ा अम्बार देखते हैं उनमें क्रोध भी एक प्रमुख कारण है । छोटी-छोटी सी बातों को लेकर क्रोध के आवेश में आकर कई बार अनेक स्थानों पर ऐसे दुःखद प्रसंग बन जाते हैं कि मन का सारा माधुर्य, कटुता में परिवर्तित हो जाता है और व्यक्ति जीवनभर आहें भरने के लिए विवश हो जाता है ।

मुझे याद है, एक जगह मैं गोचरी के लिए गया । सामान्य सी बात को लेकर पति-पत्नी झगड़ रहे थे । क्रोधी व्यक्ति अन्धा होता है वह क्रोध में बोल रहा था—चुप रह । मैं अभी तुझे कच्ची को खा जाऊंगा । अचानक तभी मुझे अपने घर आंगन में देखकर वे शान्त जरूर हो गए । गोचरी का आग्रह किया । मैंने कहा - 'पहले यह बताओ, अभी तुम क्या कह रहे थे । खाने को बहुत चीजे हैं न ? अभी तुम किसे खाने की बात कह रहे थे ? तुम मानव हो, दानव तो नहीं ।' वह शर्म से पानी-पानी हो गया एवं विवेकनिष्ठ था तो भूल कबूल भी करली एवं भविष्य में कभी भी उत्तेजित न होने का संकल्प भी कर लिया पर वह स्पष्ट कह रहा था कि मैं क्या बोल गया, मुझे कुछ भान ही नहीं रहा । क्रोध के सम्बन्ध में कहा भी है—

क्रोध मानसिक दुःख का, प्रमुख हेतु पहचान ।

आयु-रक्त की अल्पता, करता यही प्रदान ॥

मर जाने पर नरक का, दिखला देता द्वार ।

करिए ऐसे क्रोध का, डट करके प्रतिकार ॥

एक बार मैं वाल्मीकि रामायण को देख रहा था—उसमें क्रोध के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया, उपयोगी होने से आपके सामने रख रहा हूँ—

क्रोधः प्राणहरः शत्रु क्रोधो मित्रं मुखो रिपुः ।

क्रोधो ह्यसिंहातीक्ष्ण सर्वं क्रोधोऽपकर्षति ॥

तपते यजते चैव यच्च दानं पयच्छति ।

क्रोधेन सर्वं हरति, तस्मात् क्रोधं त्रिसर्जयेत् ॥

अर्थात् क्रोध प्राण हरण करने वाला शत्रु है, क्रोध मुंह में रहने वाला

वैरी है, क्रोध महा तीक्ष्ण तलवार है, क्रोध सब प्रकार से गिराने वाला है, क्रोध, तप, यज्ञ और दान सभी का हरण कर लेता है। अतएव क्रोध को छोड़ देना चाहिए।

हमारे कई भाई बहन कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करना चाहते हैं पर फिर भी आ जाता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप यदि नहीं चाहते हैं तो फिर आप निश्चित रहिए कभी भी क्रोध नहीं आएगा। आप जितने सजग रहेंगे उतने ही क्रोध से बच सकोगे। मेरे पूज्य गुरुदेव कई बार कहा करते थे कि वर्तन जहाँ होते हैं वे आपस में कभी बज सकते हैं पर वर्तन को इतना न बजाएँ कि नष्ट हो जाए। आप यह सुनकर हँस रहे हैं पर हँसकर टालना मत, गहराई से इस बात पर विचार चिंतन करने की आवश्यकता है।

अभ्यास निरन्तर ऐसा कीजिए कि क्रोध आए ही नहीं और कभी आ भी जाए तो तत्काल पश्चात्ताप करके यह तेजस्वी सकल्प अपने मन में कर लें कि अब मैं पूरा ध्यान रखूँगा। कई लोगो की आदत होती है—बातो-बातो में उखड़ जाते हैं, साधारण सी बातों को तूल देकर झगड़ पड़ते हैं। यदि तुरन्त क्रोध का निवारण हो जाए तो ठीक है, अन्यथा न केवल शारीरिक दृष्टि से अपितु मानसिक दृष्टि से इतनी बड़ी हानि हो जाती है कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कभी भी भीतर में ग्रन्थि को मजबूत मत बनने दो। बहुत दिनों तक टिका हुआ क्रोध वैर कहलाता है और वैर एक ऐसी असाध्य बीमारी है कि जिसका दुःखद फल मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तो आता ही है पर उसका कटु परिणाम दैनिक जीवन में भुगतना पड़ता है, वैर वृद्धि से असन्तुलन बढ़ता है और यह असन्तुलन पूरी जीवन यात्रा को गड़बड़ी प्रदान करता है।

क्रोध तात्कालिक और क्षणिक प्रमाद है पर वैर लम्बी बीमारी है। क्रोध पर यदि विवेक रखकर नियंत्रण रखा जाय तो वैर, विरोध, प्रतिशोध जैसी विषमताएँ बढेगी ही नहीं। एक विचारक ने कभी कहा था कि जो व्यक्ति क्रोध के वश में है, वह एक ऐसे दैत्य के वश में है जो न जानें कब मनुष्य को पतन के गहरे गर्त में धकेल दे।

हार्ट, ब्लडप्रेशर, अल्सर, ब्रेन हेमरेज आदि के कई कारण हो सकते हैं पर चिकित्सको का स्पष्ट अभिमत है कि बहुत अधिक क्रोध करने वाला गंभीर रूप से अस्वस्थता से ग्रस्त बन जाता है। डा. बनारसीदास जेन के नाम से उपस्थित श्रोताओं में से कई परिचित होंगे। उनके द्वारा लिखी

हुई एक पुस्तक का एक बार मैं अवलोकन कर रहा था। उन्होंने अपने लेखन में इस बात का सप्रमाण उल्लेख किया कि क्रोध प्रबल होने पर खून में एक प्रकार का विष पैदा हो जाता है जिससे मनुष्य को बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं। यही कारण है कि क्रोधी प्रायः दुर्बल रहते हैं। क्रोधी मनुष्य का खून इतना जहरीला विषपूर्ण बन जाता है कि उसके खून की एक बूंद खरगोश आदि जीवों के शरीर में इंजेक्शन द्वारा डालने से उसकी दशा बड़ी खराब हो जाती है।

एक बार एक क्रोधी व्यक्ति के खून को लेकर एक खरगोश के शरीर में परीक्षण के तौर पर इंजेक्शन द्वारा प्रविष्ट किया गया। आप आश्चर्य करेंगे चौबीस मिनट के तुरन्त बाद वह पागल कुत्ते की तरह एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ने लगा और कुछ ही देर पश्चात् छटपटा कर मर गया। अत्यधिक क्रोध में तिलमिलाती हुई एक माँ जब अपने इकलौते पुत्र को स्तनपान करा रही थी, कुछ ही देर बाद वमन करते हुए बच्चा मृत्यु का ग्रास बन गया। अनुभवी डाक्टर ने निदान के बाद कहा कि क्रोध के कारण माँ का दूध जहर के रूप में परिवर्तित हो गया। एक बार मैंने लिखा था—

मैंने देखा है बरसने के बाद बादल ढीले हो जाते हैं।

हारने वाले के तकं आखिर में लचीले हो जाते हैं ॥

गौरवर्ण वाले इन्सान भी प्रायः सायियो !

क्रोध के समय देखा है काले पीले हो जाते हैं ॥

क्रोधी व्यक्ति का चेहरा क्रोध के समय पीला हो जाता है, शरीर सूख कर काटा हो जाता है। पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, नाड़ी की गति तेज हो जाती है, दात पीसने लगता है, सांस फूलने लगती है, भौंहे और हाथ सिकुड़ने लगते हैं जवान खुश्क हो जाती है, वाणी लडखडा जाती है, खून में गरमी पैदा हो जाती है और असमय में मौत का शिकार बन जाता है।

हारवर्ड मेडिकल कालेज के प्रोफेसर डा. वाल्टर केनिन ने बताया कि मनुष्य के दोनों गुदों के ऊपर चने के बराबर दो छोटी-छोटी ग्रन्थियाँ होती हैं जिनमें से एक प्रकार का पदार्थ निकलता है, जिसे एड्रेनलिन कहते हैं। यह पदार्थ जब खून में मिलकर जिगर में पहुँचता है तो वहाँ जमे हुए ग्लाइकोजन को शक्कर में बदल देता है। यह शक्कर खून में मिलकर नाडियों द्वारा शरीर के तमाम हिस्सों में पहुँच जाती है जो नसों और पेटों में बहुत खिंचाव पैदा करती है।

इतना सुनने के पश्चात् मुझे लगता है कि आप क्रोध से जरूर वचने का प्रयास करेंगे एवं करना भी चाहिए। वैसे यहां के श्रोता जागरूक हैं अवश्य ही आप जागरूकता रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जीवन विकास एवं हर तरह के तनावों से मुक्ति के लिए जितनी सजगता रहे, अच्छा है। जब भी क्रोध का प्रसंग बने आप एकदम उत्तेजित न बनें। पूर्ण विवेक रखकर दूरगामी परिणामों पर चिंतन करें। किसी कवि ने कहा है—

जब उठें उत्तेजनाएं मुह, अपना बंद कर दो ।
कुछ रहो खामोश, मन पर एक दृष्टिपात कर दो ॥
और सोचो जो कि कहने और करने जा रहा हूँ ।
शांतिमय इस जिंदगी में भ्रांति तो नहीं ला रहा हूँ ॥
सभ्यता शालीनता का, अत तो नहीं हो रहा है ।
व्यक्तित्व की मृदु भव्यता का सार तो नहीं खो रहा है ॥

अंत में एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्रोध का प्रसंग कभी भी, कहीं भी किसी के द्वारा यदि बन जाए तो कुछ देर के लिए आप उस स्थान को तुरन्त छोड़ दें, कुछ देर के लिए मौन कर लें, किसी अन्य कार्य में अपने आपको संलग्न कर दें, कुछ क्षणों के लिए श्वास को साधने का अभ्यास करें। अहं एवं आग्रह से परिपूर्ण मनोवृत्ति से मुक्त होने से भी क्रोध पर विजय की जा सकती है। सब हमारी इच्छा के अनुरूप ही चलें, यह सोचना भी क्रोध को बढ़ाना है। निरपेक्ष एवं जितना हम सहज बनकर के चलेंगे उतनी ही हम सफलताएं हस्तगत कर सकेंगे। सबसे बड़ा त्याग, क्रोध का त्याग है। सबसे बड़ी मुक्ति, क्रोधादि कषायों से मुक्त होना है। आहार का, पदार्थों का, स्थान का त्याग करें, या न करें, कषाय त्याग पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। समय काफी हो चुका है, इस बारे में फिर कभी अवसर हुआ तो चर्चा करने का मन है।

जल जाते हैं क्रोध से, धर्म, अर्थ शुभ काम ।
बन जाते हैं क्रोध से, नरक योग्य परिणाम ॥
दवा दीजिए क्रोध को, कैसे होगा क्लेश ।
सुनते रहिए शांति से, शांति सहित उपदेश ॥

महानुभावो !

अभी-अभी आपके सामने हमारे साथी संत श्री प्रदीप मुनि जी म० मानवता पर प्रकाश डाल रहे थे। सचमुच, मानवता का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यूँ कहें तो और अधिक उपयुक्त होगा कि मानवता रहित जीवन, नाम मात्र का जीवन है। हमारे जैन आगमों में एक महत्वपूर्ण गाथा है, जिसे आप लोगो ने कई बार सुना है—

चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणि य जंतुणो ।

माणुसत्त, सुई, सद्धा, संजमम्मि य वीरियं ॥

अर्थात्, मनुष्यत्व, शास्त्रश्रवण, श्रद्धा और संयम में पराक्रम इन चार अंगों की संप्राप्ति जीवन में कठिन है। इन चार अंगों में सर्वप्रथम जिस अंग का नाम आया है वह है मनुष्यत्व ! आप गहराई से यदि चिन्तन करेंगे तो यह तथ्य सम्यक् प्रकार से समझ में आ सकेगा कि मनुष्य जन्म नहीं, उससे अधिक दुर्लभ मनुष्यत्व है। आकृति से मनुष्य बनना अलग बात है एवं प्रकृति से मनुष्य बनना अलग बात है। महत्व इन्सान का नहीं, इन्सानियत का है। गरिमा आदमी की नहीं अपितु आदमियत की है। प्रशस्तियां मानव की नहीं इस संसार में मानवता की हैं। मोल मिनख का नहीं, इस दुनियां में मिनखपणों का है। सचमुच, आज यदि कोई भी सकट है तो मानवता का है, मूल्यों का है। वैज्ञानिक विकास के इस युग में तथाकथित विकास के नाम पर यूँ आज कहने को बहुत कुछ हो रहा है पर एक शायर के शब्दों में विचारणीय समस्या जो है, वह यह है—

सभी कुछ हो रहा है, इस तरक्की के जमाने में ।

मगर यह क्या गजब है कि आदमी, इंसान नहीं बनता ॥

मानव ने बड़े-बड़े बंगले, ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें, आलीशान अट्टालिकाएँ,

आकर्षक एवं सुविधा समृद्ध कोठियाँ, कारें, गाडियाँ खड़ी करलीं पर मानवता का विकास यदि जीवन में नहीं कर पाया तो सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है, अर्थहीन है, एकदम निष्प्राण है। सत्ता, साधन सम्पन्नता पर व्यक्ति कितना ही इठला ले, यदि उसके पास मानवता का हृदय नहीं है तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि उसका जीवन उस फूल के समान है जिसमें बाहरी सौन्दर्य तो है पर सौरभ नहीं है। सुमन की शोभा सौरभ से है, मोती की शोभा बाहरी चमक से नहीं अपितु पानी से है।

मानवता से जो जुड़ा हुआ है उसका हृदय संकुचित एवं सकीर्ण नहीं अपितु विशाल और उदार होता है। उसकी सौजन्यतापूर्ण दृष्टि में तेरे मेरे जैसी तुच्छता होती है नहीं ही। किसी ने कहा भी तो है—

अयं निजः परोवेत्ति, गणना लघु चेतमाम् ।

उदारचरितानां तु, वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

उदार हृदय वाले जो हैं उनके लिए सारा संसार ही परिवार के सदृश होता है। वह अपने लिए नहीं, दूसरो के लिए जीता है, मानव मात्र के लिए जीता है, न केवल मानव मात्र के लिए, अपितु प्राणी मात्र के लिए जीता है। उसकी दृष्टि 'मैं सबका और सभी मेरे की दृष्टि' होती है पर ऐसी नहीं कि हम हमारे एव तुम तुम्हारे। मानवता का हृदय जिसके पास है उसके चिन्तन के बारे में हम इस तरह कह सकते हैं—

प्यार तो समझो केवल प्यार होता है।

यहां पर हर सवाल बेकार होता है ॥

सवाल जवाब होते हैं सिर्फ गणित में—

प्यार में बस खुद का विस्तार होता है ॥

और भी इस बारे में कहा जा सकता है—

जहाँ प्यार है वहाँ कोई भार नहीं होता।

जहाँ भार है वहाँ कोई प्यार नहीं होता ॥

विस्तार ही विस्तार फैला है प्यार में—

प्यार में कभी इन्कार या स्वीकार नहीं होता ॥

मानवता का प्यारपूर्ण हृदय जिसके पास है, वह 'आत्मवत् सर्व भूतेषु', अपनी आत्मा के समान प्राणी मात्र को समझता है। वह सभी के

मुख को अपना सुख एवं सभी के दुःख को अपना दुःख मानता है। जो केवल अपने स्वार्थों की संपूर्ति का लक्ष्य लेकर जीता है वह तो पशु जीवन है। हमें पशु नहीं, प्रभु बनना है। यदि प्रभु नहीं तो हम इन्सान तो जरूर बनें। राष्ट्र संत स्व० उपाध्याय श्री अमर मुनिजी ने एक बार लिखा था—

कुछ कहते हैं बनो फरिश्ता,
कुछ कहते भगवान बनो ।
मैं कहता हूँ कुछ न बनो तुम,
सबसे पहले इन्सान बनो ॥

श्रोताओ ! इसे सुनकर आप सोचेंगे कि यह क्या लिखा उन्होंने। इन्सान तो हम उसी दिन बन गए जिस दिन आंखें खोली। पर यह बात आपको ध्यान हो तो मैंने बात के प्रारम्भ में ही कह दी थी कि आकृति के इन्सान की नहीं, प्रकृति के इन्सान की जरूरत है। हमारे श्रमण सघ के युवाचार्य स्व० श्री मधुकर मुनिजी कई बार स्वामी रामतीर्थ की इस बात का अपने प्रवचन में उल्लेख किया करते थे कि एम० ए० होना सरल है, पर MAN मेंन अर्थात् आदमी बनना कठिन है।

उपस्थित भाइयो ! आदमी बनने के लिए न पैसे की जरूरत है और न अध्ययन, अनुशीलन या इन डिग्रियों की आवश्यकता है। इसके लिए केवल प्रेम की जरूरत है, आत्मीयता की जरूरत है, सहानुभूति और सवेदनाओं की जरूरत है, जो दूसरों के दुःख को देखकर तुरन्त पिघल जाए, द्रवित हो जाए, उसके कण्टो के निदान के लिए तन से, मन से, धन से अपने आपको हर सम्भव न्यौछावर कर दे उसे सुखी बनाने के लिए अपने क्षण-क्षण को समर्पित कर दे। एक बार मैंने कुछ पक्तियाँ सुनी थी—

अपने लिए जीये तो क्या जीये ।
ऐ दिल ! तू जी जमाने के लिए ॥

अपने लिए जीना क्या, जीना है, हर एक जीता ही है। जीना तो दर असल वह है जो सर्वजनहिताय सर्वजनमुखाय हो। मेरे पूज्य गुरुदेव मेवाड़ केसरी श्री मोहनलाल जी महाराज कई बार फरमाया करते थे कि जो व्यक्ति दूसरों को सकटग्रस्त देखकर पिघलता नहीं वह तो मोल का पत्थर है। उसके सामने कोई गिरता है, पडता है, छटपटाता है, रोता है, चिल्लाता है, आहें भरता है, पर उसे कुछ भी असर नहीं होता है। महान तो वह हैं कि जो इन्सान, मानवता का

दिल लेकर हर एक को स्थान एवं सम्मान प्रदान करके उसके वृक्षते हुए अरमान को फिर से मुस्कान देकर प्रकाशमान कर देता है। एक उर्दू के शायर ने सुनिए कितनी अच्छी बात कही है—

मुवारक है जो दूसरो का अपने दिल में दर्द रखते हैं।

आंखों में आंसू और लव पे आहे सदं रखते हैं ॥

संस्कृत के एक विद्वान मनीषी ने भी सफल जीवन की परिभाषा करते हुए लिखा है—

सदयं हृदय यस्य, वाचा सत्य विभूषिता ।

कायः परहिते यस्य, सफल तस्य जीवनम् ॥

वही जीवन सफल जीवन है जिसके हृदय में दया है, अनुकम्पा है, करुणा है, वाणी में सत्य का निवास है एवं काया से जो परहित निरत है। जोधपुर के भाई-बहनो से पूछना चाहता हूँ कि सम्यक्त्व के जो पांच लक्षण बताए हैं, कौन-कौन से हैं? (सभा में से किसी ने उत्तर दिया) सम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्था। बिल्कुल ठीक है, सम्यक्त्व से वही व्यक्ति जुड़ सकेगा जिसमें अनुकम्पा है। यह अनुकम्पा ही मानवता है। दया, दर असल मूल है।

मूल के बिना याद रखिए न फल है न फूल है। दया से रहित हो जाना तो मैं यूँ कहूँ कि जवर्दस्त भूल है। गोस्वामी तुलसीदास जी का यह दोहा आप कई बार बोलते हैं, बोलते कितना है, यह आपकी आप जानें—

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।

तुलसी दया न छाँड़िए, जेव लगि घट में प्राण ॥

एक बात और कहूँ आप सत सतीवृन्द के सान्निध्य में जब वन्दन के लिए पहुंचते हैं, तब वे भी तो आपको दया पालो ही तो कहते हैं। आप कहेंगे बाबजी! आज भी रविवार है, हमसे से अनेको ने दया पाल रखी है, अच्छी बात है, दया भी पालना चाहिए, छह काया के आरम्भ आदि का परित्याग बड़ी बात है पर बुरा न मानें, माने तो भी कोई बात नहीं है, मैं आक्षेपात्मक अभिव्यक्ति नहीं कर रहा हूँ पर यथार्थ यह है कि आज की दया अधिकांश रूप से खाने-पीने तक या एक रूढ़ि के निर्वाह मात्र तक रह गई है।

आप खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और एक व्यक्ति आपका ही साथी

इन्सान भूख से परेशान होकर रो रहा है, दवा के अभाव में दम तोड़ रहा है, वस्त्र के अभाव में लज्जा नहीं ढक पा रहा है, कई बच्चे प्रतिभा सम्पन्न होने के बावजूद फीस के बिना पढ़ नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ पान, पिकचर और पेपर के लिए या यू कहें प्रदर्शन के लिए पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है, सोचिए कहाँ है हमारी दया एव कहाँ है हमारी मानवता ? कई बार मैं बोला करता हूँ—

आज के इन्सान की भाषा अधूरी है ।

एक पल है प्यार तो दो पल गरूरी है ॥

पुस्तकों के ज्ञान से अब कुछ नहीं होगा—

आदमी को आदमी पढ़ना जरूरी है ॥

निश्चित रूप से आदमी, आदमी को यदि पढ़ना सीख लें तो आज चारों ओर जो समस्याएँ दिखाई दे रही हैं उनका मानवता से—सहज रूप से समाधान किया जा सकता है ।

माघ कवि एव उसकी धर्मपत्नी ने किस तरह से अभावों की चक्की में अहर्निश पिसते हुए एक आदमी के हृदय को पढ़कर मानवता की गौरव गरिमा की अभिवृद्धि की थी ।

एक बार माघ कवि के पास एक दीन हीन ब्राह्मण अपनी समस्या लेकर समुपस्थित हुआ और बोला—कविवर ! मेरे घर में लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है पर सुबह-शाम भर पेट खाने की भी समुचित व्यवस्था मेरे पास नहीं है, शादी करना तो मेरे लिए बड़ी समस्या की बात है ।

माघ कवि ने कहा—भाई ! तुम मेरे पास आए तो तुम्हारी पीड़ा को मैं महसूस करता हूँ पर क्या कहूँ मैं भी अभावों में पल रहा हूँ तथापि तुम आए हो तो मैं तुम्हारा हृदय से सम्मान करता हूँ, तुम्हें मैं विश्वास देता हूँ कि मैं निराश नहीं लौटने दूंगा पर मेरे से कल सुबह मिलना—मेरी जीवन सगिनी, धर्म पत्नी के हाथ में उसके पीहर से आई हुई सोने की दो चूड़ियाँ हैं, जब वह सोई हुई होगी, मैं एक चूड़ी उसके हाथ से चुपचाप मेरे अपने ढग से निकालकर तुम्हें दे दूंगा ।

ब्राह्मण, माघ कवि की यह बात सुनकर हर्ष विभोर हो उठा । दूसरे दिन सबेरे ठीक समय पर वह माघ कवि के यहाँ पहुँच गया । माघ कवि

चुपचाप उस कक्ष में गए जहाँ उनकी पत्नी सो रही थी। उन्होंने धीरे से एक चूड़ी उसके हाथ से निकाली और आगन्तुक याचक आश्रम को देने के लिए जाने लगे और कवि माध की पत्नी को आस गुल गई, ग़ारी स्थिति को वह विदुषी पत्नी समझ गई और बड़े स्नेह और विनय के साथ उसने अपने हाथ से दूसरी चूड़ी को निकालकर कहा कि स्वामी लीजिए, यह दूसरी चूड़ी भी इन्हें दे दीजिए। एक चूड़ी से उसका काम नहीं होगा, दोनों चूड़ियों से उसकी सारी समस्या समाप्त हो जायगी।

यह था माध कवि और उसकी धर्म पत्नी का मानवता से ओत-प्रोत विशाल हृदय। आज कही ऐसी स्थिति बन जाए तो घर में बड़ी उलझन पैदा हो जाए। पर मुझे विश्वास है जोधपुर की ये बहनें कभी भी उलझन पैदा नहीं कर सकती, ये तो माध कवि की पत्नी के समान विशाल का हृदय परिचय देंगी। कोई यह न समझ ले कि मुझे किसी सोने की चूड़ी या पैसे की जरूरत है इसलिए मैं यह कह रहा हूँ। सतों को इन सबसे क्या लेना देना है? हमें किसी तरह को कोई अपेक्षा नहीं है। मैं तो मात्र आप से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ प्राप्त हुआ है तो उसका अपने सघ, समाज, जाति, राष्ट्र के लिए उपयोग करें, रचनात्मक प्रवृत्तियों में अर्थ का यदि उपयोग होता है तो ही कुछ अर्थ का अर्थ है अन्यथा तो अनर्थ है। परम पूज्य आचार्य सम्राट् श्री आनन्द ऋषि जी म० के श्रीमुख से एक बार मैंने सुना था—

देह मिले का एह फल, देह कहे कुछ देह।

देह खेह हो जायगी, फिर कौन कहेगा देह॥

यह यथार्थ है कि कुए में से जितना पानी निकालते हैं सुबह कुआँ फिर भर जाता है। नाखून जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उन्हें काटना ही चाहिए।

सम्पत्ति, साधन यदि आपके पास है तो उसका समुचित उपयोग होना चाहिए। आपके जोधपुर के नरेश श्री जसवन्तसिंहजी का एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है—

खाया सो ही खरचिया, दिया सो हा दत्त।

जसवन्त धरण पोढावतां, माल पराए हत्थ॥

एक बार मैंने लिखा था—

ज्ञान और धन से 'कमल', करिए पर उपकार।

मुरझा जाता शाम को, फूलों का संसार॥

काफी कुछ कह दिया है, घड़ी में साढ़े दस बज चुके हैं। जिन तपस्वी भाई-बहनों को प्रत्याख्यान आदि करते हैं वे करलें, फिर हमारे संघ मन्त्री हरकराजजी सा० आपको पर्युषण पर्व से सम्बन्धित कार्यक्रमों के बारे में जो भी जानकारी देनी है, दे देंगे। अन्त में फिर आप सब से मानवता के बारे में कह देता हूँ—

जात पात से बड़ा धर्म है

धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है

कर्म काण्ड से बड़ा मर्म है

और सभी से बड़ा यहा पर धरती का इन्सान है।

और अगर यह प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है॥

महानुभावो !

अध्यात्म जीवन में भक्ति का विशेष महत्व है। भक्ति जो अनुरक्ति को एक नई संज्ञा देती है, आत्मा से जोड़ती है, शरीर से परे ले जाती है और असार ससार की संपूर्ण निस्सारता को स्पष्ट करती है। जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता श्री चौथमलजी म ने भक्ति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए एक बार कहा था—

भक्ति भवताप मिटाती है, भक्ति भव सिंधु तिराती है।

भगवान भक्त में भेद नहीं, भक्ति भगवान बनाती है ॥

भक्ति से मन को शांति प्राप्त होती है। मन एकाग्रचित्त होकर उस तत्व से जुड़ता है जहां से मुक्ति की यात्रा प्रारम्भ होती है। मुक्ति जो किसी भी जीव की, किसी भी आत्मा की अन्तिम चाह है, अन्तिम नियति है। लक्ष्यलब्धि की प्राप्ति की जो धारा बहने लगती है वह एक ऐसा प्रवाह होती है जिसमें तिरकर जीव भव से पार हो जाता है। यह धारा कभी किसी को डुबोती नहीं, तारती ही है।

भक्ति मन को सतत जागृति सौंपती है। मन को विघ्नमों से निकाल कर सजगता सौंपती है। जो मन जागरूक है, सचेत है उसे कोई विघ्नम, कोई छल, कोई कपट भ्रमा नहीं सकता। भक्ति मन में आलोक का प्रसार करती है, मन में एक अनूठी दिव्यता छा जाती है। उस दिव्य आलोक में जो व्यक्ति यात्रा प्रारम्भ करता है, वह मार्ग के सही स्वरूप को पा जाता है।

भक्ति को लोग पूजा के लिए प्रयुक्त करते हैं पर आवश्यक नहीं कि भक्ति किसी कर्मकाण्ड से जुड़ी हुई हो। कई ऐसे मंत्र तथा स्तोत्र होते हैं जो मन ही मन भजकर भी आत्म शान्ति के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं।

उपस्थित सभी श्रद्धालुओं से प्रस्तुत चर्चा के दौरान मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूँ कि भक्ति समस्त मानसिक परेशानियों से मुक्ति दिलाती है। मन एक ऐसी अनुभूति में रमने लगता है कि किसी भी प्रकार की उलझन पास नहीं रहती और जहाँ उलझन नहीं, वहाँ कोई बाधा नहीं। जहाँ बाधा नहीं, वहाँ सहजता है और जहाँ सहजता है वहाँ गति है, वहाँ मुक्ति है। सामान्यतः हमें मन को शान्त रखने के लिए प्रयास करने होते हैं पर भक्ति एक ऐसी विधा है, जिसके अपनाते ही मन स्वतः प्रशान्ति की ओर बढ़ने लगता है।

मानतुंगाचार्य के जीवन में शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टियों से आकस्मिक रूप से कितने जबर्दस्त सकट के भेध उमड़ कर छा गए थे, पर प्रथम तीर्थंकर परम मंगलमय परमात्मा भगवान आदिनाथ की भक्ति में ज्यों ही उन्होंने अपने आपको सलग्न किया, देखते ही देखते तन एवं मन दोनों तरह से मानतुंगाचार्य ने शान्ति एवं सुख का अहसास कर लिया। मीरा ने इसी भक्ति से जुड़कर हर बाधा को भूमिसात कर दिखाया। इसी भक्ति से सुदर्शन की शूली सिंहासन के रूप में परिवर्तित हुई, द्रौपदी के चौर की अभिवृद्धि के पीछे द्रौपदी की भक्ति थी। सुभद्रा द्वारा चपा के द्वार का उद्घाटन एवं श्रीपाल की भयंकर रोग से मुक्ति पर भक्ति का चमत्कार ही तो था। आज भी सब कुछ होता है, पर दृढ़ निष्ठा, समर्पण एवं आत्मीय अनुरक्ति की जरूरत है। प्रभुभक्ति का बल, सबसे बड़ा सबल है। कहा भी तो है—

कलियुग में है नाम आधार।

सुमरि सुमरि उतरे भव पार॥

जिसके मन मन्दिर में प्रभु भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है, वह कभी भी दुःखों के अंधकार में भटक नहीं सकता। मुक्ति की प्राप्ति के कई साधन हैं पर अधिकार के साथ एक बात कही जा सकती है कि भक्ति उन सभी साधनों में सहज, सुगम एवं सभी के लिए श्रेष्ठ साधन है। प्रतिदिन के अनिवार्य कार्यों की सूची आपके पास डायरी में प्रायः रहती ही है और उसी के अनुरूप आप दिन भर के आवश्यक कार्यों को संपादित करते हैं पर मेरा आदेश नहीं, एक छोटा सा आग्रह है कि उस सूची में एक अनिवार्य कार्य प्रभु भक्ति का भी मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक शान्ति की संप्राप्ति को यदि तमन्ना है तो अवश्य जोड़ दें—

चपातियाँ सेकने के लिए तवे का तपना जरूरी है।
बीज को अपने विकास के लिए धरती में खपना जरूरी है॥
जिसके लिए जो जरूरी है वह जरूरी है ही पर।
आत्म विकास के लिए भगवान को जपना भी जरूरी है॥

ऐसा यदि होता है तो ठीक है अन्यथा फिर क्या है ? भक्तिशून्य
जीवन के लिए कहा है—

भक्ति हीन गुण सब गुण ऐसे ।

बिना लवण के व्यजन जैसे ॥

किसी शायर ने भी इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किए हैं—

गुल वही वेकार है जिस गुल में बू नहीं ।

दिल वही वेकार है, जिस दिल में तू नहीं ॥

जिस मन में प्रभु को बिठा लिया जाता है, वह बड़ी सहजता से
ससार सागर को देखते-देखते पार कर लेता है। तेईसर्व तीर्थंकर चितामणि
प्रभु पारसनाथ, जिनके नामस्मरण का अद्भुत चमत्कार है, कल्याण मंदिर
स्तोत्र के रचयिता आचार्य प्रवर ने बड़े ही भावपूर्ण ढंग से अपने भावों को
व्यक्त किया है—

त्व तारको जिन । कथ भविना त एव

त्वामुद् वहति हृदयन यदुत्तरन्त ।

यद्वा दृतिस्तरति यज्जलमेषनूत—

मन्तर्गन्तस्य मरुतः सः किलानुभावः ॥

जोधपुर के श्रद्धालुओं ! ध्यान देना, इस श्लोक के भावों पर।
आचार्य ने भक्ति के महत्व पर बहुत ही मननीय भाव प्रकट किए हैं। हे
जिनेश्वर देव ! आप भव्य जीवों को ससार से पार उतारने वाले तारक
कैसे बन सकते हैं ? क्योंकि भव्य जीव जब ससार सागर से पार उतरते
हैं तब वही आपको अपने हृदय में धारण करते हैं, आप उनको कहा धारण
करते हैं ? हा, ठीक है—समझ में आ गया। अंदर में पवन से भरी
हुई मशक जब जल में तैरती है तब वह अन्दर में स्थित पवन के प्रभाव से
ही तो तैरती है, स्वयं कहाँ तैरती है ?

हां तो मैं आपको बता रहा था कि भक्ति व्यक्ति को अपनी आत्मा
के ठीक सामने ला देती है, आत्मा से सवाद की स्थिति में आ जाने पर

व्यक्ति की तल्लीनता, एकाग्रता में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाती है। भक्ति व्यक्तिगत हो अथवा सामूहिक दोनों ही स्थिति में उसका अभीष्ट प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति की भक्ति भी उतनी ही प्रभावशाली है, जितनी कि समूह की।

भक्ति एक समर्पण भाव है। इसमें हार अथवा जीत का कोई प्रश्न नहीं रहता। या यूँ कहें कि इसमें हार को भी विनम्रता से स्वीकार कर लेने की तत्परता रहती है। अपने इष्ट अथवा अपने आत्मा से पराभूत होकर भी व्यक्ति एक जीत का ही अनुभव करता है।

भक्ति एक ऐसी सहमति है, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति स्वयं को अपने सभी स्वार्थ, प्रलोभनों से मुक्त रखते हुए पूर्ण समर्पण के लिए प्रस्तुत होता है। जैसे कहा है—

अन्यथा शरण नास्ति, त्वमेव शरणं मम् ।

तस्मात् कारुण्यभावेन, रक्ष-रक्ष जिनेश्वरः ॥

भक्ति वह प्रेम है, जिसमें वासना नहीं है। जिस प्रेम में वासना नहीं, वह सपूर्णतः पवित्र भाव है। पवित्रता एक ऐसा तत्त्व है जो उठान की सारी फिसलनों को निरस्त करता है। भक्ति वह सकेत है जो भूले भटकों को सही दिशा ज्ञान देता है जो भौतिक परिवेश से आत्मिक परिधि में प्रवेश करने की युक्ति देता है। आज से आयबिल ओली का मंगल प्रारंभ होने जा रहा है। तप करने वालों से एव जो तप नहीं कर रहे हैं उनसे भी मेरा सदेश है कि इन दिनों में प्रभु भक्ति, महामन्त्र नवकार आदि के जप का विशेष ध्यान रखें।

महानुभावो !

आज आपके सामने स्वाध्याय के सम्बन्ध में कुछ विचार व्यक्त करने का मन हो रहा है। परम मंगलमय परमात्मा भगवान् वीतराग महावीर के श्री चरणों में आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व पावापुरी के अन्तिम समवसरण में जिज्ञासु द्वारा एक प्रश्न पूछा गया—

भन्ते ! स्वाध्याय से जीव को क्या प्राप्त होता है ? प्रभु ने समाधान प्रकट करते हुए फरमाया—स्वाध्याय से जीव ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है। इस सम्बन्ध में बहुत ही सुन्दर ढंग से कहा गया है—

ज्ञान विना चारित्र्य का, माना गया अभाव ।
जाना जा सकता नहीं, अपना आत्म स्वभाव ॥
स्वाध्याय में रत पुरुष, पाया करता ज्ञान ।
आविष्कार नए-नए जो देता विज्ञान ॥

इस सम्बन्ध में और भी लिखा है—

दुःख अगर ससार में, बड़ा दुःख अज्ञान ।
विना ज्ञान, अज्ञान का, कैसे हो अवसान ॥
नव तत्वों के ज्ञान को, माना सम्यक् ज्ञान ।
नय से और प्रमाण से, करो 'कमल' पहचान ॥

निश्चित रूप से स्वाध्याय का महत्व निर्विवाद है। स्वाध्याय के अभाव में इन्द्रिय निग्रह, मनोनुशासन एवं चेतना का ऊर्ध्वारोहण असम्भव है। स्वाध्याय के सिद्धि में डूबकी लगाए विना सुखों के मौक्तिक प्राप्त करना कठिन है। तभी तो कहा है—

अपने दिल में डूबकर पा जा सुरागे जिन्दगी ।
तू अगर मेरा न बनता है न वन, अपना तो वन ॥

ये पंक्तियां तो आपको याद ही हैं—

जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ ।

मैं बोरी ऐसी भई, गई किनारे बैठ ॥

तो सचमुच स्वाध्याय जीवन का वह अध्याय है जो ज्ञान को प्रदीप्त करता है, प्रतिभा को विकसित करता है और संस्कारों का रोपण करता है। स्वाध्याय वह सविधा है जो अज्ञान के अन्धकार को विनष्ट करता है, मनुष्य को कुण्ठा व हीनत्व भाव कुसंस्कारों से परे करता है। स्वाध्याय जीवन में समन्वय तथा मौद्गर्द को भावना जाग्रत करता है। स्वाध्याय का महत्व यही है कि वह जीवन को महत्वशाली बनाता है। स्वाध्याय को जीवन का अभिन्न अंग बनाना श्रेयस है।

स्वाध्याय अतल गहराइयों तक ले जाता है। स्वाध्याय विवादों से मुक्त करता है। स्वाध्याय बाह्य व अन्तर् में तादात्म्य स्थापित करता है। आत्मिक क्षमता जगाता है। स्वाध्याय व्यक्तित्व का रूपान्तर कर देता है। स्वाध्याय जागृति सम्भव करता है। स्वाध्याय को हमारे सन्तों ने इसीलिए धर्म किया मे जोड़ा है कि वह मानव जीवन का एक अनिवार्य अंग बनकर उसे ऊर्ध्व दिशा की ओर निरन्तर बढ़ाता रहे। स्वाध्याय एक सुसंयोजित रूप से ध्यान सामायिक से जोड़कर महत्वपूर्ण स्वरूप में ढाल दिया गया है।

यूँ धर्म किया से जुड़ने से स्वाध्याय मे गन्दे साहित्य, गन्दे विचारों से बचा जाता है। क्योंकि इसमें मुख्यतः शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाता है जो साधकों की अपूर्व साधना का निचोड़ होता है। ऐसे स्वाध्याय से पवित्र विचार उत्पन्न होते हैं। विशुद्ध आचरण जीवन मे स्थान पाता है। सत्-साहित्य की यह रुझान भी पुण्य से प्रकट होती है। ऐसे स्वाध्याय से समत्न की स्थापिति होती है। स्वाध्याय करते-करते ही साधक शिक्षक की श्रेणी में आ जाता है। वह प्राप्त ज्ञान का प्रसार करने में सक्षम हो जाता है।

स्वाध्याय मनुष्य की चिन्तन शक्ति को प्रखर करता है। सतत पढ़ने से ज्ञान का प्रदीप भी अखण्ड रूप से प्रज्वलित रहता है। अपने नित्यक्रम में स्वाध्याय को स्थान देने से परिपूर्ण चैतन्य प्राप्त होता है। स्वाध्याय के लिए साहित्य का चयन अपने लिए उपयोगी तथा बोधगम्य ग्रन्थों में से किया जाता है। किन्तु अनवरत रूप से अच्छे साहित्य से संलग्न होने पर विचार का सार भी उठ जाता है तथा भाषा की समझ भी व्यापक होने लगती है। दुरुह से दुरुह विषय भी स्वाध्याय से सहज सरल हो जाता है।

स्वाध्याय समझ के वे द्वार खोल देता है जो अज्ञान के कारण बन्द पड़े रहते हैं। स्वाध्याय में बहुत अधिक व्यय भी नहीं करना पड़ता है। जो खरीद कर पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं वे पुस्तकालयों से पुस्तकें प्राप्त कर अपने ज्ञान में अपार अभिवृद्धि कर लेते हैं। ज्ञान की वृद्धि होने पर व्यक्ति अनेक रूप से लाभ रूप से लाभान्वित होता है। वह जीवन व्यवहार में भी अच्छे बुरे की ठीक-कीक परख करता है।

दानों में सबसे श्रेष्ठ दान है ज्ञान दान। ज्ञान की ज्योति जगाकर किसी भी अंधेरे मन में उजास का आलोक फैलाया जा सकता है। एवं स्वाध्यायी ही यह दान देने में सक्षम होता है। स्वाध्याय एक प्रकार की माधना है इसमें पठन अध्ययन, मनन सब अत्यन्त मनोयोग से सम्पन्न किया जाता है। मनोयोग से किए गए कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अर्थात् अप्रत्यक्ष रूप से स्वाध्याय सफलता के सोपान की ओर अग्रसर करता है। स्वाध्याय की वृत्ति अन्य प्रकार की प्रवृत्तियों से सहज ही विमुख करती है।

स्वाध्याय केवल पुस्तक पठन ही नहीं है, इसमें चिन्तन भी जुड़ा है। सतत चिन्तन, मनन और निरीक्षण कर अन्तर में जागरण का स्वर उभरता है। तत्त्वपूर्ण उद्बोधन का श्रवण भी स्वाध्याय के अन्तर्गत आता है। स्वाध्याय प्रमाद को परे करने का हेतु है। सत्संग भी स्वाध्याय के ही अन्तर्गत आता है। स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से आत्म-बोध संभव हो जाता है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विस्तार होता है। वह समाज की ओर इकाइयों से जुड़ता है। स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान अपूर्व होता है। उससे संयम भी सघटा है। स्वाध्याय से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय व्यक्ति को उदार व सहिष्णु बनाता है।

स्वाध्याय व्यक्ति की एकांत दृष्टि को अनेकान्त की ओर मोड़ता है। वह व्यक्ति को किसी भी तथ्य के चिन्तन में हर पहलू से सोचने की स्थिति देता है। इसी के द्वारा व्यक्ति यह जान पाता है कि तथ्य वही नहीं है जो वह देख रहा है, जान रहा है, वरन् तथ्य के और भी अनेक सत्य हैं। उन सभी सत्यों का निचोड़ ही विशुद्ध सत्य है। इस तरह स्वाध्याय वह प्रक्रिया है जिसमें विकार युक्त विचार 'फिल्टर' होकर विशुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। स्वाध्याय दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है।

स्वाध्याय के पूर्व व्यक्ति महिम रोशनी में दिख पड़ते विम्व ही देख

पाता है। किन्तु स्वाध्याय के द्वारा वह अनन्य आलोक से जुड़ जाता है। स्वाध्याय अस्पष्ट प्रकाश धारा को दिव्य ज्योति में बदल देता है। ऐसी दिव्य ज्योति जो वातावरण में एक ऐसी महक भर देती है कि सारे कलुष, सारी दुर्गन्ध स्वतः ही समाप्त हो जाती है। स्वाध्याय से सारे विचार प्रदूषण निरस्त हो जाते हैं। एक ऐसी विचार परम्परा बनपती है जो समस्त विवादों को व्यर्थ कर देती है। स्वाध्याय के अन्तर्गत समाधान ही समाधान है।

स्वाध्याय को अन्तरंग तपो में परिगणित किया जाता है। स्वाध्याय का अर्थ है ऐसे विषय का चिन्तन जो सब विषयों व कार्यों की जड़ में है। उसी पर स्थित हैं सारे विचार, सारे चिन्तन। स्वाध्याय के पाँच अंग हैं— १ वाचना, सूत्र को अर्थ सहित पढ़ना २ पृच्छा, वाचना ग्रहण करते समय सशय उपजे तो जिज्ञासा करना ३ परिवर्तना, पढ़े हुए को स्मृति में रखने के लिए पुनः चढ़ना, ४ अनुप्रेक्षा, सीखे हुए सूत्र का विस्मरण न हो अतः बार-बार चिन्तन मनन करना, ५ उपदेश, अभ्यास पुष्ट हो जाने पर अन्य जीवों को शास्त्रों की जानकारी देना। ज्ञान का प्रसार करना।

किसी कवि की ये गीत पक्तियाँ कितनी प्रेरक हैं—

स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो ।
जीवन की असली आय करो
स्वाध्याय आत्म आलोचन है ।
सारे कष्टों का मोचन है ॥
उठने का जरा उपाय करो

आज, महावीर को गौण-सा कर दिया है—

महानुभावो !

यह एक परिकल्पना है कि शासन में सह-अस्तित्व, संगठन, सौहार्द एवं मैत्री का समावेश होगा, वह सम्प्रदायवाद एवं मेरे-तेरे में घेरे से मुक्त होगा। दूर तक ऐसे आसार कहीं भी नजर नहीं आते। वैपरीत्य, वैषम्य एवं तोड़-फोड़ का चक्र इतना गति पा चुका है कि उसे रोकने वाला भी उसकी चपेट में आ जावे, ऐसी पूरी सम्भावना है।

सम्प्रदायवाद सर्वत्र प्रशसित है। उसे पर्याप्त प्रश्रय है, समुचित संरक्षण है, और विकास के लिए अवसर है। नित्य प्रति वह और अधिक विस्तार पा रहा है। वह रग-रग में समाता जा रहा है। तो क्या सारे प्रयास ताक में रख देने चाहिए? तो क्या इस सम्भावनाशून्य जगत में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? समय और स्थितियाँ तो यही कहती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो प्रवाह में विपरीत चले, क्रान्ति उसी के हाथ सम्भव है। कई ऐसे क्रान्तिकारी हुए हैं जिनके शब्दकोष में असम्भव शब्द अस्तित्व में ही नहीं था।

अब प्रश्न उठता है कि एक सर्वव्यापक बीमारी का निदान कैसे हो? कोई भी रुग्णता, कोई भी रोग, यदि उसे पूरी तरह खत्म करना है तो पहले उसका समूचा परीक्षण जरूरी है। परीक्षण के प्रश्न हैं—सम्प्रदायवाद कहाँ पनपता है? तोड़-फोड़, राग-द्वेष, मेरा-तेरा, आरोप-प्रत्यारोप क्यों उभरते हैं? सम्प्रदायवाद की जड़े कहाँ तक, किस प्रकार कितनी पहुंची हैं? इन सब बातों पर विचार चिन्तन करेंगे तो हम पायेंगे—नग्न सत्य यह है कि महावीर के उपासक वर्ग ने आज महावीर को एकदम गौण-सा कर दिया है। मैं बहुत बार कहा करता हूँ कि महावीर को याद करना केवल अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए आधार मात्र रह गया है। आए दिन देखते हैं चर्चाओ, प्रस्तावों, गोष्ठियों, सभाओं के बीच प्रायः एकता, मैत्री, सह-

अस्तित्व, संगठन, सौहार्द आदि की बातें होती हैं। कहा जरूर जाता है, हम सब महावीर के हैं और महावीर सभी के हैं पर सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है वह एकदम भिन्न है, अलग है, और है। हम सबको आज जितना महावीर और महावीर के सिद्धान्तों का विचार नहीं है उतनी चिन्ता—चिन्तन अपने-अपने घेरो का है। अपने-अपने स्वार्थों का है। अपने-अपने राग का है, अपनी-अपनी दृष्टि, अपनी-अपनी धारणा एवं मान्यता का है। मैंने अपनी इन आँखों से कई बार, कई स्थानों पर देखा है कि महावीर और महावीर के अनेकान्न की बात गौरव से करने वाले व्यक्ति अपने सम्प्रदाय से अलग सम्प्रदाय के साधु-साध्वियों को देखने के साथ ही आखे चकरा सी जाती हैं। ये हमारे सन्त नहीं हैं, ये तो उनके हैं। हम इन्हे कैसे मानें? कैसे वन्दन, नमन करें? क्या हमारी साधना विराधना नहीं हो जायेगी? श्रावक समुदाय में तो यह विषय समाया हुआ है ही पर महावीर के पथ पर बढ़ने वाले निर्ग्रन्थ श्रमण-श्रमणियों को (भले ही वह मूर्तिपूजक हो, स्थानकवासी, तेरापथी या दिगम्बर हो) यह कहते हुए देखते हैं कि उन्हें छोड़ो, इन्हे धारो, वो ठीक नहीं है, वो ठीक है। वो ठीक है तो बड़ा विचार आता है, यह सब देखते हुए कि कहां उतकर पाए हैं हम महावीर को अपने मन में। यूँ कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महावीर को ही आज मन से उतार दिया है। कोई चाहे माने या न माने पर यह एक जीवन्त तथ्य है कि औदार्य, सह-अस्तित्व, मंत्री, करुणा, प्रेम, सेवा, सहानुभूति, सहयोग के अभाव में कोई भी देश, धर्म, समाज, सघ की बात तो दूर रही, सम्यक् जीवन को जीने की कलगना भी नहीं कर सकता।

यूँ आज समय-समय पर कई आयोजन भी प्रायः आयोजकों के द्वारा आयोजित होते हैं इस लक्ष्य को लेकर कि महावीर में आस्था रखने वाले एक दूसरे के नजदीक आएँ, साथ बैठें, साथ बोलें, एक दूसरे को समझें, प्रेम भावनाओं की अभिवृद्धि हो। मैं मानता हूँ कि ऐसी प्रवृत्तियाँ/आयोजन अपने आप में उपादेय हैं और मैं स्वयं साम्प्रदायिक सौहार्द का हामी होने के नाते कई बार सम्मिलित हुआ हूँ, पर अधिकतम रूप से मैंने जो कुछ अब तक पाया, उस आधार पर बड़े साहस के साथ कह सकता हूँ कि इन सब में भी औपचारिकताएँ पलती हैं। महावीर को गौण कर दिया जाता है, अपने आपको, मतलब मूर्तिपूजक मूर्ति को, स्थानकवासी स्थानक को, तेरापथी और दिगम्बर अपने स्वयं को उभारने की चिन्ता में पुरजोर सक्रिय हो उठते हैं। ऐसी स्थिति में क्या तुक है, मचीय शोर शरावे का? मैं बहुत बार कहा करता हूँ—आज मच की नहीं, मन की एकता अपेक्षित है।

महावीर मे आस्था रखने वाले घटक अपनी-अपनी व्यवस्था के अन्तर्गत चले चलना ही चाहिए, इसमे किसी को कोई आपत्ति नही पर कम से कम जो एकरूपता की मोटी बातें हैं उनमे एकनिष्ठ बन जायें। महावीर को लेकर आखिर किसको क्या विवाद है ? वे तो हम सभी के हैं।

भगवान महावीर एक दिव्य वृक्ष के एक दृढ तने के समान हैं। जिनका आधार पाकर अनेक शाखाएँ-प्रशाखाएँ फूटी हैं। आधार रूप में भगवान महावीर हैं। उनका दृढ आधार हमे मिला है। किन्तु वृक्ष को हम अपनी समग्रता मे नही देखते हैं। प्रत्येक को यह भ्रम है कि हमारा अस्तित्व ही सर्वोपरि तथा सर्वरूपेण श्रेष्ठ है। यहा तक तो फिर भी ठीक है पर यदि अपनी श्रेष्ठता को ही महत्व देते रहे और अन्यो को हम कुछ नही समझें, विपरीतताये उभारे तो यह हमारी धृष्टता है, कुटिलता है।

माना कि वृक्ष का कोई भाग पूर्वाभिमुख है, कोई भाग पश्चिमाभिमुख है तो कोई उत्तर की ओर मुह करके खड़ा है और कोई दक्षिण से जुड़ा हुआ है। कोई किसी समय धूप झलता है कोई किसी और समय। कोई हवा के पुरवाई झकोरो से हिलोरित है तो कोई पछुवा हवाओ से सम्पोषित है। कोई उत्तर से तो कोई दक्षिण से वायु का श्वसन करता है। परन्तु इससे क्या फर्क पडता है ? है तो यह सब एक ही पेड़ की शाखाओ की अनुभूतियां। इतने से पार्थक्य से यदि हम एक दूसरे के प्रति स्थित पारस्परिकता को खो देवें तो यह तो हमारी एक कुचेष्टा ही कही जा सकती है।

हम बंटे हुए हैं मूर्तिपूजक, स्थानकवासी, तेरापथी व दिगम्बर आम्नायो मे। इनके भी और कई भेद व प्रभेद हैं। अपने-अपने स्वरूप के प्रति इनमे से सब चिंतित व समर्पित हैं। समर्पण तो है पर वह मानव मात्र के प्रति नही, अपनी-अपनी सकुचितताओ के प्रति है। हम निःसकोच अपने अस्तित्व को दर्शाने मे जुड़े हुए हैं। एक ही पेड़ की कोई शाखा कहे कि मेरा तो अस्तित्व पृथक है, मुझे अन्य शाखाओ से क्या लेना तो बात जरा गले नहीं उतरती।

हम पृथक हैं, इतना ही काफी नहीं है। हम अपने ही द्वारा स्थापित इन पृथकताओ मे खोज रहे हैं वे सूत्र, जिनके बल पर अन्य को नीचा दिखलाया जा सके। एक डाल सोचे कि मैं ही ऊँची रहूँ—सबसे ऊँची तो अन्य डालो का क्या हाल हो सकता है ? ऊँची—सबसे ऊँची रहने की यह ललक एक दिन सभी को घराशायी कर देती है। पृथकता और बात है

पर उस पृथक्ता में आपसदारी का त्याग हमारी असहिष्णुता, हमारा अनुदार मन ही तो दर्शाता है। हम प्रभु महावीर का, जैन दर्शन का समुचित आदर करते हैं। पर एक दूसरे के स्वार्थों के टकरा जाने पर उन्ही का अनादर भी कर देते हैं।

प्रत्येक अपना ही सिक्का जमाने के लिए प्रयत्नशील है। सबको प्रिय है अपना-अपना गुरुडम, अपना ही जजाल, अपना ही आल-जाल। अपने अलावा किसी को कुछ सूझता ही नहीं। आज यदि कुछ पुष्ट हो रहा है तो वह है सम्प्रदायवाद। जो स्थितियों, परम्पराओं का हार्द नहीं समझता वही खुलकर आक्षेप करता है। आक्षेपों की नोक झोंक में वह यह भी भूल जाता है कि वे आक्षेप उस पर भी लागू होते हैं।

एक मुह पत्ती पर अगुली उठाता है तो दूसरा उसे प्रश्रय देता है। अपने-अपने तर्क सभी देते हैं। यह तय करना मुश्किल होता है कि क्या सही है? किस अपेक्षा से क्रिसे सही या झूठ माना जाता है? अनेकान्त की स्पष्ट अवहेलना है। आखिर कोई अपनी-अपनी समाचारी निवाहे क्या कण्ट है? क्यों कहा जाता है एक दूसरे को झूठा? एक ही मा के तो वे सभी सपूत हैं। माँ का वात्सल्य सभी को समान रूप से प्राप्त है, फिर यह भेद क्यों कर है।

सबकी दिली इच्छा है कि सब में मेल-जोल हो व एकत्व हो। पर सब ही उस भावना की अवहेलना करने में भी सलग्न हो गए हैं। यह एक बड़ी त्रुटिपूर्ण व्यवस्था हो गई है कि सब अपने अस्तित्व की सोचते हैं, उसके लिए अन्य को कुछ भी महत्व नहीं देते, उसे कुचलने की सोचते रहते हैं। परन्तु यह एक निर्विवाद सत्य है कि अन्य की विनष्टि सोचना बड़ी भ्रूक्षता है। यह ठीक उसी प्रकार है कि औरो के लिए गड्ढा खोद खुद ही गिर पडना। सबकी सोच अलग-अलग है तो इससे क्या फर्क है? इससे महावीर के सिद्धान्तों का स्वरूप तो नहीं बदलता। महावीर तो एक ही हैं। उनका कथन एक है, उसका दर्शन एक है। फिर ये सब व्यर्थ के प्रपंच क्यों हैं? कहां से आये ये विभेद? एक ही दीवाल पर अनेकों छिद्र से प्रकाश आता है। अलग-अलग छिद्र उसे अलग-अलग आकार में ढालते हैं, प्रसार देते हैं। पर क्या इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सूरज भी अनेक हैं।

यह बड़ी विडम्बनापूर्ण स्थिति है, यह निरर्थक है। न जाने हम इसे क्यों दवा देते हैं? क्यों आपने आप को सुलगाते हैं? क्यों रचते हैं अलगाव? लगाव की बातें हम क्यों विसरा बैठे हैं? क्यों सभी को स्वार्थ प्रिय

है, क्यों सभी ने संकुचितता को धारण कर लिया है ? माना कि हम में वह दृढता नहीं जो वीर प्रभु में थी। पर तने की दृढता ही तो यह अवसर देती है कि डाल-पत्ते झूमकर नाचे। हमें लोच या लचीलापन इसीलिए तो नहीं मिला है कि हम अलग-थलग होवें। अलग-अलग दिशा ग्रहण करके भी मूल में तो हम एक हैं।

हम भारतीयों के लिये यह प्रख्यात है कि जितने धर्म हैं उतने ही हमारे देव हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि हम पूरी तौर पर अधुन-शीलता लिये हैं। परस्पर हम मिलते नहीं। तथ्य है कि हम समर्पण भाव से जरा भी जुड़े नहीं हैं। हमारा तो यही प्रयत्न रहता है कि हमारे अलावा सब हमारे सामने झुकें। हम हैं श्रेष्ठतम, हम हैं सर्वोत्तम। सत्य यह है कि हम अपने अलावा किसी को कुछ गिनते नहीं हैं। यह हमें निराश्रम रहता है कि हम ही श्रेष्ठ रूप से जानते हैं। जो हमने जाना है वही सत्य है, तथ्य है शेष सारा ढकोसला है।

खंर, इन आक्षेपों से कुछ भी लाभ नहीं। तथ्य रूप में हमें महावीर के सिद्धान्तों के अनुरूप ढलना है, परस्पर उदार भाव, सहिष्णुता को अपनाना है तथा अपनत्व को विस्तार देना है। पेड़ का एक पत्ता भी धिरके तो उसे यही समझना होगा कि उसका उल्लास पूरे पेड़ का उल्लास है। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने से कुछ भी लाभ नहीं है। हम अपने लाभ—अलाभ की सीमाओं से बाहर आये। हम उसी लाभ को अपने जीवन में स्थान दे जो सभी के लिये लाभप्रद हो। अन्य का जी दुखाये या उसे बाधा पहुंचाये ऐसे कृत्यों का परित्याग ही करने में सार है। कई बार में कहा करता हूँ—

दीपक जल उठेगा बाती है पर तेल चाहिए।

वेटरी में वायर है, बल्ब है पर सैल चाहिए ॥

महावीर का धर्म शास्त्र विश्व में छा सके।

क्लेशाग्नि से तप्त संसार के काम आ सके ॥

ऐसी क्षमता है, योग्यता है, साधन है, पर—

महावीर के भक्तों में आपस में मेल चाहिए ॥

क्या हुआ जो हम में कुछ स्थानकवासी, कुछ तेरापंथी या मूर्ति-पूजक हैं। कोई मुहपत्ती धारक हैं तो कोई खुले मुह। कोई नग्न हैं तो कोई वस्त्रधारी। मूल बात यह है कि हमारा सभी का लक्ष्य, सभी के साधन,

सभी के रास्ते, सभी का चिन्तन सभी का दर्शन एक है । इतने सारे एकत्व में भला हम क्यों तलाशते हैं विभेद, प्रभेद या विशृंखलताएं ? एक सूत्र में वधे होकर भी हम क्यों बिखर जाने को आतुर हैं ?

क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि हम अपनी अनेकताओं में भी एकता का बीज रोप सकेंगे और उस परस्पर जुड़ाव तथा स्नेह के पौधे को लहलहाता देख सकेंगे ? इससे हमें तो लाभ मिलेगा ही, महावीर के सिद्धान्तों को भी अपनी अपेक्षाओं का सुपरिणाम मिलेगा । श्रद्धालुजनों को आस्था समय के खतरे को समझेगी व आये हुए सकट को टालने की पूरी कोशिश करेगी यह अपेक्षा है, यही अनिवार्यता है । आज हर विद्वान, हर साधु, नेतृत्वकर्त्ता अथवा समाज-सुधारक का यह दायित्व हो जाता है वह सम्प्रदाय एवं मेरे-तेरे के विष को समाप्त करने के लिए प्रतिरोध की शक्ति बढ़ायें । एक बार फिर मैं अपनी बात के उपसंहार में आप सभी से कहना चाहता हूँ कि पर्युषण के पावन प्रसंग पर हम सभी एक सकल्प करें—

धर्म को सम्प्रदाय का गुलाम नहीं होने देंगे,
सच को झूठ के हाथों बदनाम नहीं होने देंगे ।
हिम्मत के साथ सकल्प लें किसी भी कीमत पर—
रोशनी को अधेरे के हाथों नीलाम नहीं होने देंगे ॥

महानुभावो !

एक होता है विश्वास, जो अन्यो के प्रति होता है। यह पूर्णता भी पाता है तो खडित भी हो जाता है और वही विश्वास जब अपने प्रति होता है तो कार्य सिद्धि सुगम हो जाती है। असभव सा लगने वाला कार्य भी सम्पन्न हो जाता है। आत्म-विश्वास, अभ्यास को पुष्ट करता है। जैसे एक नट प्रारम्भ में नट कर्म में गिरता पड़ता आत्म-विश्वास अर्जित करता है और जब वह अर्जित कर चुका होता है तो उस कर्म का अभ्यासी हो जाता है। उस स्थिति में उसका अपने प्रति विश्वास सहज हो जाता है। जो औरो को करतव लगता है उसे वह सहज ही सपन्न कर लेता है।

आत्म-विश्वास का अर्जन प्रत्येक के लिए संभव नहीं। जो दया, करुणा, उदारता से युक्त है, वह सहज ही आत्म-विश्वास पाता है। जो धर्म के आवरण से सम्पन्न है, वह अपने प्रति विश्वास पाता है। जो विवेक तथा नीति से संलग्न है वह अपना अभीष्ट अवश्य पाता है। जो निर्ममता, निर्दयता से जुड़ा है वह क्लेश का कारण होता है। जो हिंसा तथा आतंक से सम्बद्ध है वह औरो के प्रति क्रूर हो जाता है। जो क्रूरता, जघन्यता से पीडित है वह भला आत्म-विश्वास कैसे पा सकता है ?

कई बार मुझे लगता है कि जीवन को सफल बनाने का सूत्र आत्म-विश्वास है। जिसमें आत्म-विश्वास नहीं वह कभी भी, कहीं भी सफल नहीं हो सकता। आत्म-विश्वास अनमोल खजाना है। जिसमें आत्म-विश्वास होता है वह उपयुक्त साधनों के अभाव में भी लक्ष्य पा लेता है। आत्म-विश्वास ही व्यक्ति को निर्भयता देता है। आत्म-विश्वासी और दृढ़ निष्ठा से जुड़ा व्यक्ति जो कार्य हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। आत्म-विश्वास के अवलम्ब से ही व्यक्ति शिखर तक पहुँचता है। आत्म-विश्वास खो देने से सारा उत्साह शिथिल हो जाता है। आत्म-विश्वास की विमुखता से दुःख ही पल्ले पड़ते हैं। कहा भी है—

दिल की धड़कनो मे अपने होने का अहसास करें,
औरो पर न सही खुद पर तो विश्वास करें।
निराश होकर बैठने की जरूरत नही—
आओ इन अधेरो मे रोशनी की तलाश करें॥

इतिहास की ये घटनाएँ आपको भली भाँति याद हैं भगवान महावीर के साधना काल मे कितने तूफान और संघर्ष आए पर उन्होंने पूर्ण आत्म-बल और विश्वास के साथ अपने आपको सलग्न रखा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास यदि आत्म-विश्वास नही होता तो वे पराजित हो जाते। सीता जैसी महान सती साध्वी ने हँसते-हँसते अनेक दुर्गम घाटियों को पार कर लिया, यह आत्म विश्वास ही तो था। अजना चरित्र आप प्रतिदिन सुन रहे हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, प्रतिकूलताओं मे भी अजना का आत्म-विश्वास कितना प्रखर है।

कहने का अभिप्राय मेरा एक मात्र यहो है कि जीवन में श्रेष्ठ बात यही होगी कि किसी भी स्थिति मे आत्म-विश्वास न खोया जाय। आत्म-विश्वास यदि जीवत है तो कदम दर कदम सफलताएँ चरण चूमती हैं। पर यह भी आवश्यक है कि आत्म-विश्वास को इस स्तर तक भी न खींचा जाय कि वह शेखी का स्वरूप ग्रहण कर ले। विश्वास की कई सतह होती हैं, जैसे-जैसे एक उपलब्धि उपलब्ध होती है, स्वतः ही और सतहों के उधाड़ने से उपलब्धियाँ उपलब्ध होती जाती हैं। पर अटल आत्म-विश्वास वाला व्यक्ति परिणामों की परवाह नही करता, बीच-बीच मे मिलने वाली थोड़ी असफलताओं को लेकर चिंतित नही होता। जिसमे सघन विश्वास हो, वह औरों में भी विश्वास पैदा कर देता है, नई ऊर्जा भर देता है। जिसमे विश्वास प्रबल हो, वह किसी के भी द्वारा हतोत्साहित किये जाने पर भी अपना आत्म-विश्वास नही खोता। विश्व मे जितनी भी सफलताएँ अर्जित की गई हैं उनके पीछे गहरा आत्म-विश्वास रहा हुआ है। एक आत्म विश्वासी का संघर्ष भी प्रबल होता है। वह जीवन मे कही भी हार नही मानता। वह अनन्त प्रेरणाओं से परिचालित होता है।

व्यक्तिगत विश्वास ही समष्टि के विश्वास मे बदल जाता है। नयी पीढ़ी के प्रति यदि कोई उपकार करना चाहे तो यही कि उसके विश्वास को न तोड़े। उसे सशय के घेरे मे न धकेले। और यह तभी संभव है जब वह व्यक्ति भी अपना आत्म-विश्वास न खोए। आत्म-विश्वास की प्रतिष्ठा हर प्रकार से उत्तम कार्य है। सकल्पो-विकल्पो के प्रति चिंतन से आत्म-विश्वास डगमगा जाता है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि दृढ़ निश्चय द्वारा

ही स्थिरता पाई जा सकती है। जो स्थिर है, दृढ़ है उसका हर कार्य पूर्ण गौरव गरिमा के साथ सुसंचालित एवं सुनियोजित होता है।

आत्म-विश्वास के अभाव में बहुधा सारी गतिविधियाँ गड़बड़ा जाती हैं। उपलब्धियों के करीब पहुँचते-पहुँचते व्यक्ति खाली रह जाता है। मजबूत है यदि आत्म-विश्वास तो निराशा होने की कभी कभी भी आवश्यकता नहीं है। एक बार आत्म-विश्वास से जुड़कर निराशा के कारण जो आँखें बंद हैं उन्हें खोलकर देखें, अपने चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश का अहसास करके मन थिरक थिरक उठेगा। कहा भी है—

बहुत बार खुद को खुद पर ही विश्वास नहीं होता,
कुछ होता है भीतर पर अहसास नहीं होता।
परदों के ऊपर परदे और बंद पड़े हैं दरवाजे—
दस्तक देती रोशनी पर आभास नहीं होता।

और भी एक चतुष्पदी स्मृति के मंच पर उभर आई है—

जलन जानी नहीं मगर जलते रहे,
राह पहचानी नहीं मगर चलते रहे।
रोशनी ने आकर आवाज दी—
पर हम अंधेरे में आँखें मलते रहे ॥

तो, बात यह है कि आत्म-विश्वास से ही पहचान स्पष्ट होती है, फिर औरों को समझना सहज हो जाता है। आत्म-विश्वास के लिए आत्मा में विलय होना जरूरी है और यह तभी संभव है कि जब आदमी सहज हो। कृत्रिमता से स्वयं का हनन होता है। विश्वास के टूटने पर आदमी स्वयं विरोध में खड़ा होता है। विश्वास प्रयासों से उपलब्ध होता है। एक बार, दो बार, तीन बार, बार-बार प्रयास करने पर आखिर सफलता मिलती ही है। आखिर कोई न कोई लहर चट्टान तोड़ती है पर उस चट्टान को तोड़ने वाली लहर के पीछे उन पिछली अनेक लहरों का बल है। उन लहरों में स्थित आत्म-विश्वास ने ही तो चट्टान को तोड़ने में अंततोगत्वा सफलता पाई है।

यह निश्चय मानकर चलिए कि किसी की बढ़त अन्यो को पीड़ा देती है। इसलिए विकास के पथ में अवरोध तो आते ही हैं, पर आत्म-विश्वास ही ऐसी संविधि है जो सारे अवरोधों को निरस्त कर देती है। माना कि यह फूलों से विछीं राह नहीं है पर काँटों की चुभन झेलने वाले

परिणाम में जो पाते हैं वह कहीं ज्यादा स्थाई और पूर्ण होता है। आत्म-विश्वास किसी की मेहरबानी का मोहताज नहीं होता। यह व्यक्ति का अपना खुद का सृजन होता है। जो अपना अर्जन होता है उसे अपने अनुरूप बनाने में कठिनाई नहीं होती।

आत्म-विश्वास जिसने पा लिया वह कष्ट, चिंता, व्यथा, रोग, पराधीनता सभी से वंचित हो जाता है। जो जीवन में कठिनाई उत्पन्न करते हैं उनसे बचने का मार्ग मिल जाए तो जीवन में हर प्रकार की यत्रगा से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मैं सबसे प्रमुख बात आज यही देना चाहता हूँ कि अपने आत्म-विश्वास को अटल रखें। और सबसे अंतिम सीख भी यही है कि अपने आत्म-विश्वास पर कायम रहे, इससे डिगे नहीं। विचलित करने वाले कई होते हैं पर विचलित, कंपित, शक्ति एवं व्यथित न बनें। स्वतः ही आपके सारे कार्य सफलता की ओर अग्रसर होंगे। आपकी नेतृत्व शक्ति जागेगी। आपकी बुद्धि में, प्रतिभा में अनिवृद्धि होगी। आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। अवधारणाओं को आधार मिलेगा। आत्म-विश्वास अभय प्रदान करता है, प्रशान्ति सौंपता है, संतोष को जीवन में प्रवेश देता है।

महानुभावो ।

अभी-अभी एक भाई ने यह स्लिप लिखकर प्रेषित की है कि आज आप प्रेम के महत्व पर कुछ प्रकाश डालें । बहुत अच्छी बात है, प्रेम से महत्वपूर्ण क्या है इस संसार में ? जीवन की, परिवार की, सारे संसार की समस्याओं को प्रेम से जुड़कर निर्मूल किया जा सकता है । यह दोहा तो याद है न आपको—

पोथी पढ पढ जग मुआ, पडित भया कोय ।

ढाई आखर प्रेम का, पढे सो पडित होय ॥

निश्चित रूप से जीवन में प्रेम का महत्व निर्विवाद है । प्रेमशून्य जीवन दरअसल जीवन हो ही नहीं सकता । प्रेम संसार की वह शक्ति है, जिसके द्वारा समस्त सृष्टि को सुख-चैन और शान्ति से जीता जा सकता है । सत्ता या क्रूरता के बल पर जो वस्तु प्राप्त की जाती है उस पर अधिकार अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता । लेकिन जब प्रेम के बल पर हम किसी वस्तु को अपने अधिकार में लाते हैं तो वह स्थाई रूप से हमारे अधीन हो जाती है ।

सम्राट अशोक ने अपनी शक्ति के आधार पर कलिंग को पराजित कर दिया । उसके पैरों के नीचे शत्रु का मुकुट पड़ा हुआ था । वह शत्रु के सैनिकों की खोपड़ियों का जो चाहे कर सकता था, लेकिन उसे महसूस हुआ—यह विजय सच्ची नहीं, आखिर कब तक मैं इनको भयभीत करके रखूंगा । आखिर कब तक यह मेरे सामने मजबूरी में सिर झुकाएंगे । भगवान् बुद्ध के दर्शन को व्यावहारिक रूप में ढालने के लिए उसने तलवार को त्यागकर प्रेम से दुनिया को जीतने का निश्चय किया । आज हम अशोक

को क्रूर और आततायी शासक के रूप में क्षमा कर चुके हैं। उसके प्रेम, करुणा और शान्ति पर नत-मस्तक होते हैं।

शक्ति के मद में व्यक्ति अन्धा हो जाता है। सिकन्दर-नादिरशाह चगेजखान जैसे क्रूर शासकों की इस धरती पर कभी नहीं रही है। उन्हें अपनी शक्ति पर आवश्यकता से अधिक भरोसा था, उन्होंने अपार नर-संहार किया, लेकिन अपने जीवन के अन्तिम काल में क्या उन्होंने पश्चाताप नहीं किया? क्या जब उनके जबड़ों में इतनी शक्ति नहीं रह गई कि वह सत्ता को चबाकर आनन्दित हो सकते तो क्या उन्होंने पश्चाताप नहीं किया?

प्रेम व्यक्ति को चिर-स्थायी बना देता है। जिसने प्रेम करना नहीं सीखा, वह ईश्वर को भी नहीं प्राप्त कर सकता। प्रेम एक खुशबू है— एक सोने की सीढ़ी है— झील की स्वच्छता है और चादनी की शीतलता है। जिसे इनकी प्राप्ति हो गई समझो जीवन के सारे सुख स्वतः ही उसके कदमों में झुक गये। एक शायर ने लिखा था—

अभीरी मालो दौलत में, समझना कम निगाही है।

जहाँ मिलकर रहे दो दिल, वही पर बादशाही है ॥

सत वाणी में कहा गया है—

‘जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो।’

प्रेम के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। जो प्यार करके बदले में कुछ पाना चाहते हैं वह प्रेम नहीं करते मानो व्यापार करते हैं। बगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चन्द्र चट्टोपाध्याय का कथन है कि ‘सच्चा प्रेम कभी प्रतिदान नहीं चाहता।’

हिन्दी के कवि जयशंकर प्रसाद ने भी प्रेम में त्याग का दर्शन करते हुए कहा है—

पागल रे वह मिलता कब, उसको तो देते ही सब।

फिर तू क्यों उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार ॥

वस्तुतः व्यक्ति यदि सफलता के चरम शिखर पर पहुँचना चाहता है तो उसे प्रेम का मार्ग अपनाना होगा। घृणा का नहीं। उसे उन्माद को त्यागना होगा।

जिसके हृदय में प्रेम का उजाला होता है, उसका धैर्य कभी टूटता नहीं। वह कठिन से कठिन परिस्थिति पर भी विजय पा लेता है और तो क्या उसे मौत का भी भय नहीं लगता। भय ही उससे भयभीत होकर भाग जाता है।

भगवान् महावीर को सगम देवता ने एक रात में कितने मारणान्तिक कष्ट दिये। लेकिन वह एक पल के लिए भी भयभीत नहीं हुए। वस्तुतः जो अपने हृदय पर विजय प्राप्त कर लेता है, ससार की कोई शक्ति उसके सामने सिर नहीं उठा पाती। वह अजेय बन जाता है। जो प्रेम में विश्वास रखता है वह किसी का भी हृदय परिवर्तित कर सकता है। अनायास में मन की वीणा पर कुछ पकितया थिरकना चाह रही हैं—

प्रेम ही ससार में, मारे सुखों की खान है।

प्रेम ही है देवता और प्रेम ही भगवान् है॥

गांधीजी का हृदय परिवर्तन प्रेम की तुला पर विद्यमान था। यदि हमारे हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना है तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा—नकारात्मक नहीं। हम गिलास को आधे भरे हुए को आधा भरा ही देखेंगे गिलास को खाली रूप में नहीं देखेंगे। ससार में कुछ लोग सिर्फ देवताओं की तलाश में रहते हैं और कुछ बुरे लोगों को सजा देने की बात करते हैं, लेकिन जिसके दिल में प्रेम है, वह जानता है कि कोई भी मनुष्य पूरी तरह से न अच्छा होता और न बुरा होता है। वह अच्छाई और बुराई का मिश्रित रूप है। वह सौजन्यतापूर्ण विशाल दृष्टिकोण लेकर प्यार की गंगा बहाता चलता है। वह विद्वेष लेकर किसी को उछालता नहीं है अपितु उसे इतना प्यार देता है कि भूला हुआ इन्सान भी अपनी भूलों का अहसास करके सजगता-पूर्वक अपने जीवन को स्वर्णिम बना लेता है।

किसी ने कहा है—

प्यार तो समझो केवल प्यार होता है।

यहां पर हर सवाल बेकार होता है।

सवाल जवाब होते हैं सिर्फ गणित में—

प्यार में बस खुद का विस्तार होता है॥

मुझे ईसा-मसीह की जिन्दगी का एक पृष्ठ याद आ रहा है—

एक बार कुछ लोग एक स्त्री को पत्थर मार रहे थे । वह लहु-लुहान अवस्था में चीख-पुकार कर रही थी कि मुझे मत मारो, लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी, उस पर पत्थरों की बरसात होती रही । उस रास्ते से ईसा-मसीह गुजरे, उन्होंने उठे हुए हाथों को रोकते हुये कहा — 'इसे मत मारो—इसे क्षमा कर दो ।'

लोगों ने कहा यह पापिन है, यह मार खाने के लायक है, इसे सजा मिलनी ही चाहिये । ईसा-मसीह ने कहा—हां तुम इसे मारना चाहते हो तो अवश्य मारो, लेकिन इसे पहला-पत्थर वह मारे जिसने अपने जीवन में कभी गुनाह न किया हो । सभी के दिल में अपने गुनाह उभर आये । हाथ शिथिल हो गये और वे सिर झुकाकर चले गये ।

इस संसार में महान से महान व्यक्ति भी जीवन में कभी न कभी रास्ते से भटककर गुनाह कर बैठते हैं । ऐसी स्थिति में उसे किसी को सजा देने का क्या अधिकार है । आतक के आधार पर जो परिवर्तन आता है, उसमें स्थायित्व नहीं होता । आज तलवार की नहीं, प्यार की जरूरत है ।

जिसके दिल में प्रेम का पौधा अकुरित हो जाता है, वह किसी को सजा देने में नहीं, उसे अपने कलेजे से लगाने में विश्वास करता है । आज धरती पर जगह-जगह बाइबल बिछा हुआ है । कहीं कोई रास्ता निरापद नहीं ।

नफरत के केकटस हर जुवान पर हर हाथ में और हर दिल में उग आये हैं । यदि हमें नफरत के इन केकटसों को उखाड़ना है तो आवश्यकता है कि हम प्रेम के पौधे लगाएं । प्रेम हमें यह सिखायेगा कि गैर नहीं, सब हमारे अपने हैं ।

एक बार फिर मैं प्रेम की महत्ता के बारे में आप सभी से कहना चाहूँगा—

प्रेम ही बस्ती है लोगो और बस्ती कुछ नहीं ।

प्रेम ही मस्ती है लोगो और मस्ती कुछ नहीं ।

और सारी हस्तिया तो वक्त का तूफान केवल—

प्रेम ही हस्ती है लोगो और हस्ती कुछ नहीं ॥

जोधपुर में हमारा प्रथम बार आगमन हुआ है पर जोधपुर के भक्ति

प्रेम से ओत प्रोत वातावरण ने निश्चित रूप से मेरे मन को प्रभावित किया है। न केवल जोधपुर शहर ही बड़ा है। अपितु यहां के लोगो के दिल भी बड़े हैं। साम्प्रदायिक संकीर्णताओ से अलग-थलग रहकर विशुद्ध स्वस्थ दृष्टिकोण लेकर जीने वाले यहां के निश्छल हृदयी भाई-बहनो को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।

यहां हमने किसी भी प्रकार का अन्यथा अनुभव नहीं किया, स्थानक-वासी, मूर्तिपूजक, तेरापंथी, दिगम्बर सभी परम्पराओं के उपासकों में अच्छा प्रेम है।

यह इस प्रेम का ही तो प्रतीक है कि इस बार जोधपुर में देखिए कई बार संयुक्त कार्यक्रम हो चुके हैं।

व्यक्ति, परिवार, समाज, संघ, गांव, नगर, प्रान्त और राष्ट्र पूरे ससार में निरन्तर प्रेम स्नेह एवं आत्मोयता की अभिवृद्धि हो इसी मंगल कामना के साथ अचानक मन मस्तिष्क में उभर आई चन्द पंक्तियां देकर अपने वक्तव्य को पूर्णता दे रहा हूँ—

छोटी सी जिन्दगी है तकरार किसलिए ।
रहती खड़ी दिलो में दीवार किसलिए ।
है साथ कुछ दिनो का फिर सब जुदा जुदा—
राहो में हम बिछाए फिर खार किसलिए ॥

१० | आखिर, नारियों की उपेक्षा कब तक ?

महान विभूतियों को जन्म देने वाली नारी शताब्दियों से पुरुष के दंभ और शोषण का शिकार रही है। उसने सभ्यता और सस्कृति के सुन्दर सुमन खिलाए हैं। बदले में पुरुष ने कभी उसे पुरानी कमीज के समान उतार दिया, कभी धिसे हुए जूते के समान त्याग दिया तो कभी खत्म होती हुई सिगरेट के समान मसल दिया।

जिसने हृदय में करुणा का सागर है, उसकी आँखें हमेशा अश्रुओं में डूबी रहती हैं जिस कोख से उसने ईश्वर के आश्चर्य के रूप में बोलती हुई तस्वीरो को जन्म दिया है, जिस कोख में सृष्टि पलती है पुरुष ने उसी का व्यापार किया है। उसके जो पाँव सबल बनकर मजिल की ओर ले जाते हैं, पुरुष ने उन्हीं में विवशता के घुघरू बाधे हैं।

जाने कब से वह शारीरिक और मानसिक पीडा सहती आ रही है। उसे हमेशा हीनता की दृष्टि से देखा गया। वह यदि विवाह के तुरन्त बाद विधवा हो जाए तो निःशेष जीवन एकाकी व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ता है। दूसरी ओर उसकी राख ठण्डी भी नहीं होती कि पुरुष किसी दूसरे के हाथों पर मेंहदी के फूल खिलाकर ले आता है।

वह शताब्दियों से प्रताडित होती आ रही है। साहित्यकारों ने भी उसके कामिनी-रूप का ही अधिक वर्णन किया है। उसकी देवसी को समझने का प्रयास कम ही किया है। शेक्सपियर ने हेमलेट नाटक में उसे दुर्बलता का ही दूसरा रूप कहा है तो तुलसी ने उसकी तुलना शूद्र, ढोल गवार और पशु से करते हुए कहा—

शूद्र, गवार, ढोल पशु नारी ।

ये सब ताड़न के अधिकारी ॥

यह समस्या भारत की ही नहीं, पृथ्वी के अधिकांश भागों में है। हम भले ही वैज्ञानिक प्रगति की दृष्टि से इक्कीसवीं शदी के द्वार पर खड़े

हैं लेकिन नारी आज भी एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां सिर के ऊपर न तो छत है, न पांव के नीचे जमीन है। आज भी वह समस्याओं की आग में जल रही है। आज की रुढ़ियो एवं अन्धविश्वासों के राक्षस उसका अट्टहास कर रहे हैं। राजस्थान की रूपकंवर सती के नाम पर जवर्दस्ती चिता पर बिठा दी गई, वह चीखती-चिल्लाती रही लेकिन उसकी पुकार जय जयकार के नारों के बीच दब कर रह गई।

दहेज का सर्प उसकी किस्मत पर आज भी कुण्डली मारे बैठा है। कलकत्ते में तीन अविवाहित बहनो ने गले में फांसी लगाकर सिर्फ इसलिए आत्महत्या करली, क्योंकि उनका गरीब पिता काले घन के आधार पर योग्य वर नहीं खरीद सकता था। अनगिनत मासूम लड़कियाँ या तो आये दिन दहेज की आग में जल रहा हैं या फिर नौकरानी का जीवन बिताने के लिए विवश हो रही है।

उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध लोकगीत की याद आ रही है, जब अपनी बहन को लेने के लिए एक भाई ससुराल गया तो देखा—वह मैले व फटे पुराने कपड़ों में लिपटी पहाड़ सी जिन्दगी को अपने हृदय में उठाये हुए थी। दहेज के अभाव में उसे नित्य-प्रति यातनाएं दी जाती थीं। भाई द्वारा प्रश्न करने पर कि तुम ससुराल में कैसी हो? उसने उत्तर दिया—

“कपड़ा तो देख भैया भोरो सावन की भीजी जस बदरिया रे”

वह भाई खाली हाथ इसलिए लौट आया क्योंकि बहन की ससुराल में नौकरानी की भूमिका निभाने वाला कोई और न था। जब गांव वालों ने पूछा कि तुम्हारी बहन, ससुराल में कैसी है? तो उसने उत्तर दिया—

लोहवा जरे जैसे लोहरा दुकनिया रे।

बहना जरे ऐसे ससुरिया रे ॥

अर्थात् जैसे लुहार की भट्टी में दिन रात लोहा जलता है ऐसी ही मेरी बहन ससुराल में जलती रहती है।

यह स्थिति उन अनेक नारियों पर लागू होती है, जिनके पिता उन्हें दहेज नहीं दे पाते हैं। दहेज के कारण अनेक अबलाओं को अनमेल विवाह का शिकार होना पड़ता है। जहां पर शारीरिक, मानसिक रूप से कुण्ठित रहते हुए मुस्कान तक भूल जाती हैं। उनके होठ जहरीले हो जाते हैं। उनका जीवन उस आगन के समान है जिसमें हमेशा मुर्दा सपनों की लाशें पड़ी रहती है। इसी दुष्प्रथा के कारण अनेक लड़कियों को अविवाहित रहना

पडता है या फिर ऐसे चकलों की शरण लेनी पड़ती है, जहाँ हर रात वह दुल्हन की तरह संवरती है और सुबह होते-होते विधवा हो जाती है।

बड़े शहरों की बात छोड़ दीजिए, आज भी अधिकांश गाँवों और शहरों में नारी अशिक्षा और अज्ञानता के पंजों में जकड़ी हुई है। शिक्षा की रोशनी का उजाला अभी तक गाँवों तक नहीं पहुँचा है। दूर-दराज के प्रदेशों में उसे शिक्षित करने की सरकारी नीतियाँ 'नौ दिन चले ढाई कोस' की कहावत को चरितार्थ करती हैं। अशिक्षा के कारण वह अपने आत्म-बल को पहचानने में अक्षम है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया गया नारी सम्मान के लिए जो नारा था वह भी पूर्णतया क्रियान्वित नहीं हो पाया।

नारी से मात्र वासनात्मक परितोष प्राप्त करने की प्रवृत्ति आज भी यथावत् विद्यमान है। उनके प्रति समाचार पत्रों में ऐसी अनेक घटनाएँ प्रकाशित होती हैं जो इस दृष्टि से नारी की पीड़ा की कहानी सुनाती हैं। पुरुष ने उसे माँ-बहन के रूप में जैसे घर की चार दीवारी तक ही देखना सीखा है। बाहर पाव रखते ही उसे हर औरत चौराहे पर खड़ी हुई प्रतीत होती है। उसे देखकर आँखों में सिर्फ वासना के लाल डोरे ही उत्पन्न होते हैं।

अभी दो वर्ष पूर्व हुए पुष्कर राजस्थान के उस काण्ड को कौन भुला सकता है। जिसमें एक पुत्र को माँ के साथ शारीरिक संबन्ध स्थापित करने के लिए विवश किया गया था। जत्र सरे आम लोगो की भीड़ के बीच उसे पुलिस वालों ने मिलकर अपमानित किया था। वह निर्वस्त्र चीखती-चिल्लाती रही और क्रूर दिलों में तनिक भी रहम नहीं उपजा। उसका इस दुनिया में स्वयं को सुरक्षित रख पाना असम्भव सा हो गया है।

नारी संरक्षण के नाम पर जो निकेतन खुले हैं वहाँ भी वह अपने आंचल को बचा पाने में सुरक्षित नहीं है। मुझे एक अखबार में पढ़ी खबर याद आती है। रक्षा बन्धन के दिन एक बहन, भाई को राखी बाँधने के लिए उसके शहर गई, जहाँ लोगो की गिद्ध दृष्टि उस पर पड़ी और वह पवित्र दिन उसके लिए दुर्दिन बन गया।

महानगरी में स्वावलम्बी बनने के लिए अनेक नारियाँ पढ़-लिखकर नौकरी करने लगी हैं। यहाँ भी वह समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकी हैं। उन्हें दोहरी जिंदगी जीने के लिए विवश होना पड़ता है। दिन भर नौकरी करती हैं। सुबह शाम घर का काम भी करना पड़ता है। पुरुष की भूखी

नजरो से बचने के लिए उसे दफ्तर, बसों में हर जगह सतर्क रहना पड़ता है ।

देहली की घटना याद आ रही है । एक कामकाजी महिला नौकरी से लौट रही थी । एक प्राइवेट मिनी बस वाले ने उसकी इज्जत लूटनी चाही । वह चलती बस से कूद गई । बाद में कुछ दिनों तक अखबारों और दिल्ली की सड़कों पर शोर भी बहुत हुआ लेकिन स्थिति वही ढाक के तीन पात वाली रह गई ।

सेवारूपा और करुणारूपा होने पर भी वह कुटुम्ब, परिवार, देश और समाज में सदैव प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ती रही है । उसके मैले आंचल में दुनिया भर के दुख सिमटे हुए हैं । दुख को भी धर्म मानकर वह चुपचाप सहती आई है । वह जन्म से लेकर मृत्यु तक बंधनों में जकड़ी रहती है । उसके जन्म लेते ही सबके चेहरे से खुशी गायब हो जाती है । सभी को लगता है जैसे उसके रूप में आपत्ति ने जन्म ले लिया है । पुत्र चाहे कितना ही निकम्मा हो, उसे कलेजे से लगाया जाता है और नारी चाहे कितने ही गुणों से युक्त हो वह उपेक्षित रहती है । पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा से व्यथित होकर जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में कहा है—

तुम भूल गए पुरुषत्व मोह मे,
कुछ सत्ता है नारी की ।
सभी सत्ता सम्बन्ध बनी,
अधिकार और अधिकारी की ॥

मैं अत्याचार, अनाचार, दुराचार और अनगिनत समस्याओं और उपेक्षाओं के जंगल से घिरी नारी को आह्वान करना चाहता हूँ कि वह अपनी शक्ति को पहचाने । पुरुष ने उसे बहुत सताया और वह चुपचाप सहती रही । अब वह अपनी गौरव गरिमा और महिमा को पहचाने और विपरीत परिस्थितियों का मुह तोड़ जवाब दे । प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचन्द का कथन है—

‘मनुष्य को दृष्टि प्राप्त होती है तो नारी को दिव्य दृष्टि ।’ विश्व कवि टैगोर ने नारी के बाह्य और आंतरिक सौन्दर्य को उद्घाटित करते हुए कहा था — ‘इसमें जहाँ कुमुदिनी के समान कोमलता और सुकुमारता है वहाँ वह दृढ़ता और उत्साह की भी धनी है । जिसके कारण वह पुरुष को पीछे छोड़ देती है । वह पुरुष को आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देती ही है साथ ही प्रेम, दया और करुणा की प्रतिमूर्ति भी है ।’

जैन धर्म में अनेक ऐसी महान नारियों की गाथाएँ हैं जो प्रेरणा का विषय बन सकती हैं। मैना सुन्दरी ने अन्धविश्वास और मिथ्या मान्यताओं को तोड़ा। राजुल ने परिवार और समाज की चिंता न करते हुए ऐसे मार्ग को अपनाया जिस पर नंगी तलवार पर चलने के समान था। उसने अनेक समस्याओं और कष्टों का सामना किया और मुक्ति की खोज में लगी रही। चन्दना ने भी समाज को नींद से झकझोरा। कुन्दकुन्द की माता ने कुन्दकुन्द को महान सिद्धांतवादी और अध्यात्मवादी बना दिया। आज हमारी श्रमण संस्कृति में जितने भी सघ हैं, उनमें नारियों की संख्या अधिक है। समाज में क्रांति पुरुष वर्ग नहीं ला सकता, वह नारी अपनी आस्था और विश्वास के बल पर उत्पन्न कर सकती है।

वह बहुत सहन कर चुकी है, अब उसे चाहिए कि वह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शोषण को न सहे। वह अनवरत आगे बढ़े और अपने दिव्य गुणों का शंखनाद एक बार फिर से बजाये। किसी ने लिखा है—

तुम उस देश में जन्मी हो, जिस देश में जन्मी थी सोता ।
तुम उस देश की कन्या हो, जिस देश में गूँज रही गीता ॥
देखो कहीं भटक मत जाना, झूठे हास-विलासों में ।
करना ऐसा काम तुम्हारा, नाम रहे इतिहासों में ॥
हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आँगन को फुलवारी ।
नई उमर की कलियाँ तुमको, देख रही दुनियाँ सारी ॥

हे नारी ! तू त्याग, क्षमा, प्रेम, उदारता विनय, सहिष्णुता तथा सेवा आदि गुणों से स्वयं को अलंकृत करो। अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हुए अन्याय और अधर्म का विरोध करो और अपनी अस्मिता की रक्षा करो। तुम्हें शताब्दियों का काला इतिहास बदलना है। जिस आकाश में हिंसा की आग बरस रही है तुम्हें शांति और प्रेम की बदली बनकर छा जाना है। गांधीजी के इस स्वप्न को साकार करना है—

‘वह सेवा को अपना अधिकार समझती है इसलिए देवी है, वह त्याग करना जानती है इसलिए साम्राज्ञी है, विश्व उसके वात्सल्यमय आचल में स्थान पा सकता है, इसलिए जगन्माता है।’

महानुभावो !

अभी अभी हमारे मुनिश्री ने बहुत ही उपयोगी बात आपके सामने रखी थी कि व्यक्ति के जीवन का विकास और विनाश उसके शुभाशुभ विचार चिंतन पर निर्धारित है। आगमो मे एक महत्वपूर्ण सूत्र है-- 'परिणामे बन्धे, परिणामे मोक्षो' अर्थात् तुम्हारा बधन और मोक्ष तुम्हारे परिणाम याने विचार पर आघातित है। शुभचिंतन से विगडा हुआ जीवन बन जाता है, वही अशुभ चिंतन से बना बनाया जीवन विगड जाता है।

वस्तुतः चिंतन व्यक्तित्व का आयना है। व्यक्ति जब स्वस्थ चिन्तन की ओर उन्मुख होता है तो जीवन की विषमताएँ स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जब चिन्तन बीमार होता है तो व्यक्ति एक के बाद एक विपत्तियों से ग्रस्त होता चला जाता है। स्वस्थ चिन्तन एवं अस्वस्थ चिन्तन से अभिप्राय क्या है ? यह जानना आवश्यक है-- 'वह चिन्तन जो मात्र व्यक्तिपरक होता है, केवल स्वार्थों के बशीभूत होकर रह जाता है, जो स्वार्थ पर केन्द्रित रहता है, उसे बीमार चिन्तन कहा जा सकता है। दूसरी तरफ जो चिन्तन, परोपकार की ओर उन्मुख होता है, उसमें दूसरो का दुःख दूर करने, प्रेम का सन्देश देने की क्षमता हो, लोक मंगल मे सहायक हो, उसे स्वस्थ चिन्तन कहा जा सकता है।

सोचते तो सभी हैं, लेकिन किसी का सोचना इतिहास के स्वर्ण-क्षरो मे लिखा जाता है। आगम, गीता, रामायण ग्रन्थ आदि जो हमारे सामने उपलब्ध हैं, वे सत्पुरुषो के सत्चिन्तन का हो तो नवनीत हैं।

स्वस्थ चिन्तन संयमित नदी की तरह होता है जो जिस रास्ते से गुजरती है, लोगो की न केवल प्यास बुझाती है अपितु हरियाली भी उत्पन्न करती है। नदी का जल सदैव निर्मल रहता है। कही से भी लोग

अंजुली भरकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। इसी प्रकार स्वस्थ चिन्तन लोगो की आत्मा की प्यास बुझाता है। उनकी तपन को दूर करता है। अस्वस्थ चिन्तन किसी बरसाती नाले की तरह होता है। बरसाती नाला जिस रास्ते से गुजरता है, विनाश लीला मचाता है, किनारे के वृक्षों को जड़ से उखाड़ता चला जाता है, न जाने कितनी झोपड़ियों को धराशायी भी कर देता है।

आज जगह-जगह रुग्ण चिन्तन के बरसाती नाले फूट रहे हैं, दुनिया वत्रादि हो रही है। पिछले दिनों दुनियां में घटित एक विनाशकारी घटना इसका परिणाम है।

अभी पिछले वर्ष की बात है कि एक शासक ने अपने रुग्ण चिन्तन के वशीभूत होकर एक देश पर अनावश्यक अधिकार कर लिया था, बदले में न जाने कितने लोगो की जाने गयी, कितने तेल के कुओ में आग लगी और समुद्र में छोड़े गए तेल के कारण कितने समुद्री-प्राणियों की अनायास मौत हुई। मृत्यु को यह विनाश लीला आज कहाँ नहीं हो रही है। भारत में ही लीजिए—कश्मीर, पंजाब और आसाम की युवा-पीढ़ी बीमार चिन्तन के कारण उग्रवाद के पथ पर बढ रही है। उनके दिमाग पर एक विशेष प्रकार का मुलम्मा चढा हुआ है। उनकी आँखों पर एक विशेष प्रकार का चश्मा लगा हुआ है। वह विदेशियों के हाथों बिककर अपने भाई-बहनों की हत्या कर रहे हैं। वह जिसे देश-भक्ति समझते हैं, वह उनके अन्दर का शैतान है। यह शैतान जब जगता है तो कभी धरती पर नादिरशाह के रूप में आता है तो कभी चंगेजवान के रूप में तो कभी सद्दाम हुसैन के रूप में।

आज का चिन्तन तैयार हो रहा है, अधकचरी अश्लील फिल्मों, पाश्चात्य सभ्यता से रगे हुए दूर-दर्शन के कार्यक्रमों और पटरी पर बिकने वाले साहित्य से। यह अश्लील फिल्मों और घटिया साहित्य हमें पतन की ओर धकेल रहा है। यदि समय रहते इस घातक बीमारी के कीटाणु फलाने वाले सैलाब को न रोका गया तो अच्छाइयों के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

आज व्यक्ति के, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक जीवन में सतापो एव समस्याओं का जो एकछत्र साम्राज्य दिखाई देता है, उसके मूल में विकृत चिन्तन पद्धति है। मन्दिर-मस्जिद-स्थानक, गिरजा-घर आदि के जो झगड़े आज इन्सान का खून बहा रहे हैं, वह भी गन्दे

चिन्तन की देन है। मेरी मान्यता से विकृत चिन्तन से जितना खतरा है, उतना जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से नहीं।

अस्वस्थ चिन्तन विपरीत भोजन को भांति होता है। विष का भोजन शरीर में आता है तो धीरे-धीरे अपने जहर से जी जीवन शक्ति को समाप्त कर मौत की ओर धकेल देता है। आज हम जो जहरीला भोजन खा रहे हैं इसके खतरनाक परिणाम को एक पल के लिए भी नजरअदाज नहीं करना चाहिए।

दुर्भाग्य की बात है, इस देश की सरकारें भी केवल सत्ता-लिप्सा के स्वार्थ केन्द्रित चिन्तन से जुड़ी हुई हैं। इस पिछले दशक से इस देश में हर सरकार हिलते हुए दांत की तरह दिखाई देती रही है। यह बीमार दांत आस-पास के स्वस्थ दांत को भी बीमार कर गिराने की ताक में है। यदि इन बीमार दांतों का इलाज नहीं किया गया तो एक दिन देश का सारा जवड़ा ही बाहर निकल आएगा।

रुग्ण चिन्तन किसी जले बीज की तरह होता है, जिससे फसल नहीं उग सकती। इस संदर्भ में एक लोक कथा याद आती है—

एक साहूकार बहुत धनी था। अधिकाधिक धन जोड़ने की लालसा ने उसे पशु के समान बना दिया था। वह गरीब और अनपढ़ को थोड़ा कर्ज देता और अँगूठा लगवा लिया करता। धोखे का सहारा लेकर वह उनके घर नीलाम करा देता। उसके कारण न जाने कितने लोग दर-दर के भिखारी बन गए। वह दिन रात सोने-चांदी के ढेर पर बैठकर अट्टहास करता। लोगों का गला काटने के बाद वह प्रतिदिन गांव के बाहर एक मन्दिर में जाता और कहता—हे भगवान् मुझे मुक्ति प्रदान करो। उस मन्दिर का पुजारी साहूकार की सच्चाई से भली-भांति परिचित था, उसने साहूकार को सबक सिखाने की सोची।

एक दिन जब साहूकार मन्दिर में आया तो पुजारी जले हुए दानों पर पानी डालने लगा। साहूकार ने कहा—ये क्या कर रहे हो इससे भी कहीं फसल उग सकती है। पुजारी ने जवाब दिया—‘सिंठजी आपके धोखेपन की भाड़ में आपकी प्रार्थना और भक्ति जल गई है, किन्तु फिर भी आप उसके द्वारा मुक्ति रूपी फसल उगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जली हुई प्रार्थना से अगर आपको मुक्ति-रूपी फल प्राप्त हो जायगा तो, इन भुने हुए चनों से फसल क्यों नहीं उगेगी?’ पुजारी की बात सुनकर साहूकार की

आंखें खुल गईं और संकल्प कर लिया कि वह कभी किसी की मजबूरी का का अनावश्यक फायदा नहीं उठाएगा ।

स्वस्थ चिन्तन व्यक्ति का मित्र है तो अस्वस्थ चिन्तन उसका शत्रु है । बाह्य शत्रु जितनी हानि नहीं करते, उतनी हानि अशुभ विचार करते हैं । रात-दिन के अशुभ विचार बने बनाए जीवन को ध्वस्त करें देते । तो वही निरन्तर के शुभ विचार विकृत जीवन को सुसकृत सुरम्य बना देते हैं । शान्ति एवं सफलता के आकाशो साधक को चाहिए कि अधिकाधिक जागरूक रहकर 'तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु' के चिन्तन से अपने आपको संयुक्त करें । एक बार मैंने लिखा था—

आप कहते हैं कि घूमने के लिए एम्बेसडर कार चाहिए ।
वहने कहती है कार नहीं हमें तो हीरो का हार चाहिए ।
महावीर ने जीवन विकास के लिए कहा था कि—
हर पल मन में अच्छे विचार चाहिए ॥

महानुभावो !

आज की चर्चा में एक चतुष्पदी से आरम्भ कर रहा हूँ—
 कितने-कितने दाग छुपे हैं भीतर मे,
 कितने-कितने नाग छुपे हैं भीतर मे ।
 यो तो डरते हैं छोटी-सी चिनगारी से—
 किन्तु भयकर आग छुपी है भीतर में ॥

सचमुच, बाहर की आग से ज्यादा खतरनाक भीतरी आग है। ईर्ष्या भीतरी आग है।

अग्नि शरीर को जलाती है लेकिन ईर्ष्या से मनुष्य की आत्मा तिल-तिल कर जल जाती है। ईर्ष्यालु अपने चारों तरफ पतन की सामग्री एकत्रित कर लेता है और नीच गति को प्राप्त करता है। ईर्ष्या के आवेग में मनुष्य राक्षस की तरह भयंकर बन जाता है। ईर्ष्या में मन्धा हुआ व्यक्ति अपने पास में खड़े माँ-बहन और बच्चे तक को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है।

इस सन्दर्भ में मुझे एक कहानी याद आ रही है—‘एक रानी को अपनी सुन्दरता पर बहुत गर्व था। उसका यह कहना था कि इस संसार में सौन्दर्य की दृष्टि से कोई भी मेरा प्रतिद्वन्द्वी नहीं है। वह सौन्दर्य विशेषज्ञों से अपने सौन्दर्य की तारीफ सुनती और खुशी से फूली नहीं समाती। एक दिन वह दर्पण के सामने खड़ी श्रृंगार कर रही थी। उसकी अपनी बेटी उसके पास आई और कंधे पर सिर रखकर झूमने लगी। उसने देखा बेटी उससे भी अधिक खूबसूरत लग रही है।

मन में ईर्ष्या जाग गई। जब भी कोई उसकी बेटी के सौन्दर्य की तारीफ करता तो वह चिढ़ जाती। बेटी के प्रति व्यवहार ही बदल गया। जरा-जरा सी बात पर उसको डाटने लगती। धीरे-धीरे करके बेटी बड़ी

होने लगी। एक दिन दर्पण के सामने खड़ी हुई थी। उसने अपने बालों में एक सफेद बाल देखा। पास ही बेटी खड़ी थी, जिसके काले घने केश घटाओं की तरह से लहरा रहे थे। बेटी ने माँ से पूछा—क्या मैं सुन्दर लगती हूँ? क्रोध में आकर रानी ने पत्थर दर्पण पर मारा और खीज उठी। वस्तुतः ईर्ष्या के कारण व्यक्ति अधा हो जाता है। वह अपने पराये का भेद भी भूल जाता है।

व्यक्ति सबसे अधिक ईर्ष्या अपने पड़ोसियों से करता है। पड़ोसी के घर में कोई नई वस्तु आ जाये तो ईर्ष्या के कारण उसकी बुराई का बाजार गम हो जाता है। प्रायः ईर्ष्या के वशीभूत लोग अपने पड़ोसियों का मजाक उड़ाते हैं और स्थान-स्थान पर उनकी बुराई करते हैं, जिसकी परिणति सम्बन्धों में कड़ुता होती है।

एक बार कोई एक व्यक्ति बहुत उदास बैठा हुआ था। किसी ने उसे पूछा—क्या हुआ, दुखी क्यों हो? उसने जवाब दिया—आज मेरा पड़ोसी हस रहा है।

जरा कल्पना कीजिए—किसी के घर में रंगीन टी० वी० आये तो पड़ोसी कहना शुरू कर देंगे कि इससे तो आंखें खराब होती हैं। इसके कारण बच्चों की पढ़ाई का विनाश होता है। रंगीन टी० वी० की बुराइयों का पूरा भाषण दे डालेंगे। अगर कोई पड़ोसी तारीफ कर देता है तो उसकी बात काटकर उसके अवगुणों का बखान देना शुरू कर देंगे। ईर्ष्या की आग हमारे सम्बन्धों की मिठास को खत्म कर देती है।

एक कवि की प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ याद आई हैं—

‘उसे नहीं जलाया केरोसीन ने,
न ही गैस ने और न ही लकड़ी ने।
उसे जलाया ईर्ष्या की आग ने॥’

नारिया अपनी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण संसार में चर्चित हैं। एक नारी कभी दूसरी नारी के सौन्दर्य की तारीफ करते हुए नहीं देखी गई है। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास का कथन है—

‘मोह न नारि नारि के रूपा ।’

पति से यदि कोई सुन्दर स्त्री हसकर बात भी कर ले तो वह ईर्ष्या के कारण जल-भुनकर राख हो जाती है। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि जैनेन्द्र जैन की इस सम्बन्ध में ‘इनाम’ कहानी याद आ रही है।

‘एक किशोर अपनी क्लास में प्रथम आने के बाद आता है तो माँ के चेहरे पर वही खीज और गुस्सा पाता है। वह कहता है माँ आज मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। मुझे कोई इनाम दो ? माँ गुस्से में कहती है, ‘चल बैठकर पढाई कर अगली कक्षा की तैयारी कर ?’ वह बालक जानता है कि माँ के हृदय में पडौस की एक लडकी के बारे में ईर्ष्या की भावना बन रही है। पडौस की वह लडकी अक्सर मेरे लडके के पिता के पास पढ़ने के बहाने चली आती है। दोनों हंसकर बातें करते हैं और पत्नी इससे जल भुनकर रह जाती है। वह पति से साफ रूप से कुछ कह नहीं सकती, लेकिन उसके व्यवहार में भारी परिवर्तन आ जाता है। जिसका दुष्फल पुत्र को सहना पड़ता है। ईर्ष्या के कारण उसने पिछले कई दिनों से माता-पिता को साथ बैठकर हसते हुए तक देखा नहीं था। शाम के समय वह पडौस की लडकी घर आई तो उसने लडके से कहा ‘मैंने सुना है तुम प्रथम आये हो, बोलो तुम क्या इनाम चाहते हो ?’ किशोर ने जवाब दिया—‘अगर तुम मुझे सच-मुच इनाम देना चाहती हो आज के बाद हमारे घर कभी न आना।’ यह कहानी हमें संकेत देती है कि ईर्ष्या के कारण सम्बन्धों में कितना बिखराव आ जाता है।

ईर्ष्या की स्थिति मुझे ऐसी प्रतीत होती है, जैसे बहुत तिलचट्टे एक सर्प के शरीर पर रेंगने लगे। ईर्ष्या की अतिशयता व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक शकालु और कभी-कभी तो पागल भी बना देती है।

ईर्ष्या से व्यक्ति अविवेकी-कटुभाषी बन जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के चेहरे पर जरा गौरव करके देखिए—उसके माथे पर हमेशा लकीरे पड़ी रहेंगी और जरा-जरा सी बात पर वह वाणी से अंगारे की बरसात करते हुए मिलेगा।

ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी के विकास को देखकर प्रमुदित होने की बजाय मन ही मन आड़े भरने लगता है। उसकी निगाहें सद्गुणी के सद्गुणों पर नहीं अवगुणों पर होती हैं। कभी-कभी ही नहीं, अक्सर ईर्ष्या के रोग से ग्रस्त व्यक्ति ईर्ष्या से संप्रेरित बनकर सामने वाले में कितनी ही अच्छाइयाँ क्यों न हो उन्हें नकार कर अवगुणों के ककर ढूँढ़ने की कोशिश करता है, भले ही अवगुण न हों, पर वह ईर्ष्यालु आरोप-प्रत्यारोप करने में पलभर भी नहीं चूकता।

ईर्ष्यालु को गुणों के गुण, धनी का धन, यशस्वी का यश, सम्पन्न की सम्पन्नता, सुखों का सुख, स्वप्न में भा सुख नही लगता, पर ईर्ष्यालु को

यह कभी भी नहीं भूलना चाहिये कि इस घिनौनी वृत्ति से वह स्वयं ही स्वयं में पैरो पर प्रहार कर रहा है।

ईर्ष्या के कारण जाति-कुल ऐश्वर्य-बल और रूप को पाकर भी वह हीन ही रहता है। वस्तुतः जिस अन्तर में ईर्ष्या के अणु हैं, वह धीरे-धीरे जलने वाली चिता के समान है।

कहा जा सकता है कि जलती हुई अग्नि को जल से शान्त किया जा सकता है लेकिन ईर्ष्या की अग्नि को सात-समुन्दरो के जल से भी शान्त नहीं किया जा सकता। ईर्ष्या एक ऐसी जजोर है, जिसमें बंधकर जीव दुःखी होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति उस दीपक के समान है जो हीरे-मोतियों से भी जड़ा होने पर स्नेह-रहित अर्थात् तेल शून्य होने के कारण किसी को उजाला नहीं दे सकता।

ईर्ष्याग्रस्त व्यक्ति एकदम असहज जीवन जीने वाला होता है। वह अन्तर में कुछ और तो बाहर में कुछ और ही तरह का बन जाता है। इसीलिए वह निष्पाप नहीं होता और बिना निष्पाप हुए आत्मोत्कर्ष किसका सघा है।

आज व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र और संसार में अशान्ति के पीछे ईर्ष्या का जहर ही प्रमुख कारण है। वस्तुतः जब तक व्यक्ति ईर्ष्या त्याग कर भगवान महावीर स्वामी के 'जीओ और जीने दो' के सिद्धान्त को नहीं अपनाएगा तब तक संसार का उद्धार नहीं हो पायेगा। जब व्यक्ति दूसरों की मुस्कान के पास अपनी मुस्कान का नाता जोड़ेगा तब ही सृष्टि में सुख का आचल लहरायेगा। जयशंकर प्रसाद की इन पक्तियों के साथ अपना कथन समाप्त करता हूँ—

औरों को हसते देखो मन-मन हंसो और सुख पाओ।

अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ ॥

महानुभावो !

अभी अभी आपके सामने हमारी स्था जैन काङ्ग्रेस के अध्यक्ष श्रीयुत् लूंकडजी एव जोधपुर सभाग के अध्यक्ष मेड़तियाजी आदि ने श्रमण संघ के सम्बन्ध में बहुत ही सुन्दर विचार रखे । सोच रहा हूँ कि मैं भी इस बारे में कुछ चर्चा करूँ और प्रसंगानुसार मुझे यह आवश्यक भी लग रहा है ।

श्रमण संघ की मूल भावना, जुड़न की रही है, संगठन की रही है । यह भावना ही श्रमण संघ को अस्तित्व में लाने की मूल भावना है । निरंतर प्रयासों के द्वारा समाज की भावनाओं को उत्तम प्रदान किया गया । परस्पर जुड़न को उस स्थिति में एक अनिवार्यता माना गया । सबको यही लगा कि उसके बिना अब कोई मार्ग नहीं है । फिर भी श्रमण संघ का गठन एक विवशता नहीं, सामाजिकी की उच्चतम भावना का सुपरिणाम है ।

श्रमण संघ विच्छेदन पर एक विराम था । यह एक अन्तर जागृति थी । यह एक सर्वोच्च उपलब्धि थी । यह अनेक समस्याओं का एक निवारक तत्व था । यह एक व्यावहारिक कदम था । सहयोग के जो सूत्र जुड़े वे एक चमत्कार से कम नहीं थे । असम्भव को सम्भव कर दिया गया था । बाईस टोलों में से अधिकांश के अधिपतियों द्वारा अपने नेतृत्व का बिना शर्त समर्पण वास्तव में असम्भव ही था । पर वह सम्भव हो गया । श्रम सफल हुआ, चैतन्य का उदय हुआ, पारस्परिकता का एक अध्याय रच दिया गया ।

यह एक ऐतिहासिक स्रचना थी । कहते हैं कि आर्यावर्त के इतिहास में सादड़ी का बृहत् साधु सम्मेलन भगवान महावीर के निर्वाण के बाद पटना, पश्चात् मथुरा और उसके बाद बल्लभीपुर (सौराष्ट्र) में जैन साधु समाज के एकत्र होने के बाद की महान घटना है । अजमेर में सन् १९९० में एकत्रित हुए २२ स्थानकवासी जैन मुनियों ने पूर्व पीठिका तैयार कर दी

थी। अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कांग्रेस के प्रयासों से कदम निरन्तर बढ़ते गये। श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण-संघ अस्तित्व में आया।

जब इतनी श्रेष्ठ भावना थी और समाज की तत्परता थी तो फिर क्या कारण बने कि एक छतरी के नीचे इकट्ठे हुए विभिन्न श्रमण एक-एक कर विलग हो गये और छतरी का डण्डा केवल एक सबके हाथ में ही रह गया। कारण कई हो सकते हैं, जैसे छतरी के नीचे आकर भी धूप या वर्षा से बचाव नहीं हो पा रहा हो या एक भीड़ के इकट्ठा होने पर किसी का पैर किसी अन्य का पैर कुचल रहा हो। मतलब यह कि अपने महत्व, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति सहज न लगने पर विलगता को अवसर मिला हो। मेरे विचार में इस जुड़न में भावना तो अति श्रेष्ठ थी, किन्तु आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति में थोड़ी जल्दबाजी हो गई। चाहिये जैसा अपनत्व प्रकट नहीं हो पाया। तेरा मेरा भाव पूरी तरह विलोप नहीं हो पाया। यह भी सम्भव है, कि कहीं कोई त्रुटियाँ किसी से हुई हो। परन्तु विश्वास एक ऐसा मरहम है कि वह बड़े से बड़े घाव को भी पूरा कर देता है। और यह विश्वास उपज नहीं पाया।

संसार सागर से तिरने के लिये समन्वय सबसे सार्थक उपाय है। मतभेद न बनने देना दूसरा उपाय है। विशिष्ट लक्ष्य धर्म प्रवृत्ति के हेतु से समर्पण भाव भी आवश्यक है। श्रियार्थ के प्रति लगनपूर्वक प्रयास भी आवश्यक होता है। थोड़ा अन्तराल देकर सब कुछ सुनियोजित करके आगे बढ़ा जाता तो अविश्वास की या टूटन की स्थिति नहीं आती। हर अस्वीकार प्रयत्नपूर्वक स्वीकार में बदल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। पर असल में हुआ यह कि जुड़े हुए लोग आप अपने में ही उलझ गये। वस्तुतः उनको अपने प्रति ही विश्वास नहीं रहा।

‘एक आचार्य के नेतृत्व में एक संघ’ कितनी महान उपलब्धि थी। व्यवस्थापकीय मन्त्रिमण्डल में सबको प्रतिनिधित्व मिला। सवत्सरी आदि पर्व में मतैक्य न होने पर समाधान निकाले गये जैसे दो श्रावण हो तो भाद्र पद में और दो भाद्रपद हो तो दूसरे भाद्रपद में सवत्सरी मनाना। पाक्षिक तिथियों का निर्णय करने हेतु साधुओं की कमेटी, दीक्षा, प्रतिक्रमण, मुख-वस्त्रिका, सच्चित्ताचित्त आदि सर्व विषयों पर खुलकर चिन्तन हुआ। सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पास हुए। समाचारी को एक सर्वमान्य स्वरूप दिया गया।

इतना श्रेष्ठ स्वरूप भी शनैः शनैः विकृत करने का प्रयास होने लगा। व्यर्थ के दोषारोपण कर विलगता को सही ठहराया गया। समाधान सम्भव थे पर उनके प्रति तत्परता खत्म हो चुकी थी। कहां क्या ठुठुकी रही, इस पर चिन्तन नहीं हुआ वरन् एकमात्र हल विलगता का ही रहा। एक बार विलग हो जाने के बाद अपने कथन को ही सही ठहराने के सतत् प्रयास ने सारा गुड-गोबर कर दिया, किन्तु फिर भी हर विखण्डन के बाद पुनः निर्माण की प्रक्रिया को भी अवसर मिलता ही है।

स्थितियाँ वही हैं जहाँ से संगठन की भावना उपजी थी। आज भी वैमनस्य झुलाकर हार्दिकता की आवश्यकता है। मूर्य के अवसान के बाद सूर्य का पुन उदय भी होता है। अपने दोष की सजा आने वाली पीढ़ी को न दी जाये। जुड़न में जो अन्तराल अनचाहे आ गया है, उसे भूलकर नये सिरे से प्रयास हो सकते हैं। अपने ही मन की कारा से हमें मुक्त होकर खुले मन से पुनः अपनी असीम उपलब्धि को पुनर्स्थापित करने में सलग्न होना चाहिये। कोई भी निर्णय थोपने की बजाय समाज हित को सर्वोपरि मानकर पूर्ण समर्पण भावना से जुड़ने की तत्परता हमें उस अतीत, उस महानतम उपलब्धि की ओर ले जा सकती है।

श्रमण संघ के विशाल रूप से भी अधिक अभी तो अवशिष्ट श्रमण सघ की एक्यता अधिक चिन्तनीय होने लगी है। अपने-अपने स्वार्थ के संपोषण की बजाय या घातक टीका टिप्पणी की बजाय प्रयत्न यह हो कि साधु-साध्वी ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की वृद्धि के लिये प्रयासशील हो। श्रमण संघ के विधान के अनुसार आत्म-शुद्धि के लिये श्रद्धा, प्ररूपणा में एकता और चारित्र्य की शुद्धता एवं वृद्धि करना तथा शिथिलाचार एवं स्वच्छदा-चार को रोकना आवश्यक है।

यह निर्विवाद है कि श्रमण सघ में विभेद रखकर स्थित होना अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। संगठित होने से बढ़कर कोई युक्ति नहीं है। संगठन में विखण्डन तभी सम्भव है जब एकजुटता, दृढ़ता नहीं रह पाये। लकड़ी के गुथे हुये भारे को कोई नहीं तोड़ पाता। एक-एक लकड़ी के विलग होने पर ही विनाश होता है। जहाँ अविश्वास की स्थिति आती है वही पर विश्वास का भी अस्तित्व रहता है। अन्तर्मन कभी गलत अवधारणाओं को मान्य नहीं करता। हमें अपनी आत्मा की आवाज को ही प्राथमिकता देनी चाहिये और प्रमाद का परित्याग करना चाहिये।

श्रमणों से समाज को कई अपेक्षाएँ रहती हैं। समाज उनसे मार्गदर्शन

पाता है, उद्बोधन पाता है। प्रेरणा ग्रहण कर समाज अपने आत्मदीप को प्रदीप्त करता है। इन अपेक्षाओं की अवहेलना से मनुष्य की आस्था प्रभावित होती है। मैं नहीं सोचता कि हम श्रमण श्रद्धा व आस्था को खण्ड-खण्ड करने में सुख अनुभव कर सकते हो। अप्रिय स्थिति को प्रिय बनाने की चुनौती हमें पुनः स्वीकारनी चाहिये। इसी में धर्म का श्रेय है।

जिस अपूर्व त्याग का परिचय देकर हम एकत्र हुए थे। इस त्याग भावना का परित्याग कर हम अपने को दयनीय ही तो बनायेंगे। अतः हमें इस घातक प्रवृत्ति को छोड़कर सही रूप में सादरी सम्मेलन की भावना जागृत करनी चाहिये। वह एक ऐसी आधार भूमि है जिस पर स्थित होकर ही दृढ़ता व प्रशान्ति को अपना सकते हैं।

महानुभावो !

युवा वर्ग समाज की रीढ़ है। रीढ़ की सुदृढता ही समाजरूपी शरीर का चैतन्य है। चैतन्य से परिपूर्ण समाज ही प्रगति पथ पर अग्रणी होता है।

युवा समाज की शक्ति है। शक्ति के दो परिणाम होते हैं। एक होता है सृजन और दूसरा होता है विध्वंस। शक्ति का सदुपयोग इसी में है कि वह सृजन को महत्व दे।

युवा वर्ग समाज का उत्साह है। श्रेष्ठता को पाने के लिए सतत उत्साहवर्धन जरूरी है। उत्साह सचेतना है। इसी के बल पर प्राणों में जागृति का शखनाद फूँका जा सकता है।

युवा वर्ग मानवता का पुरस्कार है। प्रत्येक पुरस्कार नई ऊर्जा का कारणभूत होता है। वह ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता तो फिर उसके अस्तित्व में रहने का कोई लाभ नहीं। अपने आप में निहित वैशिष्ट्य को युवा वर्ग जाने।

युवावर्ग से अनुरोध है कि वह अपनी ऊर्जा का सदुपयोग ऐसे रचनात्मक कार्यों में करे कि उससे मानव मात्र का कल्याण हो। मानव अपनी दयनीय अवस्थाओं से मुक्त होकर निरन्तर ऊर्ध्वता की ओर बढ़े।

युवा वर्ग एक प्रकाश स्तम्भ की तरह है जो स्वयं आलोकित होकर अन्यो को भी आलोक प्रदान करता है। आलोक की दशा में दिशा का सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अन्धकारी वृत्तियों का निरसन हो जाता है।

युवावर्ग जिज्ञासु वर्ग है। वह अपने प्रश्न उठाता है और उसके समाधान चाहता है। नहीं मिलने पर खोजता है और खोज लेने पर उनके प्रति समर्पित होता है। इसलिए यह सोचना कि किसी भी कथन का युवा वर्ग अधानुकरण करेगा एक विभ्रम है। युवा वर्ग को सही समझ देने का दायित्व भद्र जनो का है, सत जनो का है। यदि वे युवावर्ग की इस कामना

की पूर्ति नहीं करते तो फिर उन्हें युवा वर्ग से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए ।

यह एक श्रेष्ठ विचार है कि युवा वर्ग अपने दायित्वों में खरा उतरे किन्तु उसके लिए यह भी तो दायित्व बनता है कि युवा वर्ग को श्रेष्ठ वातावरण सौंपा जाए । दूषित वातावरण में किसी से यह अपेक्षा करना कि वह खुली सांसों में स्वस्थ विचार, स्वस्थ भावना को स्थान दे तो यह एक अपेक्षा से अधिक की चाह है । त्रुटिपूर्ण अपेक्षाएं स्थिति को दयनीय बना देती हैं । मैं सोचता हूँ कि युवा वर्ग से अपेक्षा तभी की जाय जब उसे पूर्ण रूप से सक्षम बनाया जाय । निरन्तर उसे विषमता की ओर धकेलकर समाज उससे श्रेष्ठता, उच्चता की अपेक्षा कैसे कर सकता है ?

युवा साथियो ! उपरोक्त विवरण से मैं यह तो कह ही सकता हूँ कि आपके साथ कई मदभों में ज्यादातियां हो जाती हैं । पर केवल इस तथ्य से आप विरोध की मुद्रा में आयें, यह उचित नहीं । आपको इन ज्यादातियों के पीछे छुपे मूल भाव को जानना है । आपको नेतृत्व करना है । आपका नेतृत्व सही अर्थों में नेतृत्व हो, उसमें प्रदर्शन की गंध न हो । आपको परस्पर सम्पर्क में उत्साह हो, चैतन्य हो, कल्याण की भावना हो । उस स्थिति में समाज की हर इकाई, हर वर्ग आपका ही अनुकरण करेगा; और आप सही मार्ग पर चलेंगे तो वह समाज अवनति की ओर कभी नहीं जा सकता ।

युवा साथियो ! यह आवश्यक है कि आप सस्कारसम्पन्न हो । सस्कार न हो तो यौवन भटकता है । संस्कार बिना यौवन चन्द्र बिना रात के समान है । युवा अत्यन्त क्षमतावान होता है । जोश हो पर साथ ही होश भी हो । आवश्यक है कि युवा वर्ग अनुशासित हो । उद्दण्ड युवा अनादर के द्वारा अपना ही व्यवहार विकृत करता है । युवा सुपथ और कुपथ की परख करे और सुपथ को अपनाए ।

युवा वर्ग से एक बड़ा अनुरोध यह है कि वह अपने आहार के प्रति सजग रहे । अशुद्ध आहार द्वारा वह समाज में दूषण को स्थान न दे । आहार के दूषण का ही दुष्परिणाम है कि परस्पर प्रेम, सौहार्द का लोप हो रहा है ।

समाज जो भी क्रान्ति लाना चाहे, जो भी परिवर्तन करना चाहे उसे युवा वर्ग के माध्यम से ही पूर्ण करे । युवा वर्ग ही ऐसा माध्यम है जो

सबलता से परिवर्तन ला सकता है। युवा को अपने कार्य की स्वतन्त्रता दी जाये। अंकुशरूप में अनुशासन हो। युवावर्ग को करणीय कार्य की विगत बता दी जाए और दायित्व सौंप दिए जाए तो वह कार्य को श्रेष्ठ रूप में सम्पन्न करेगा। किन्तु यदि संशय करके उसे कार्य सौंपा जाए तो वह उसे ठीक से सम्पन्न नहीं कर पाएगा। कार्य की सम्पूर्ति विश्वास के आधार पर ही होती है।

उम्र का यह दौर इतराता है, डठलाता है, इसे संयमित करना अत्यन्त आवश्यक है। समय से ही समर्पण भाव उदित होता है। समर्पण से ही पूर्ण तृप्ति मिलती है। यह उम्र जिज्ञासा की उम्र होती है। जिज्ञासा की पूर्ति से ही अभिव्यक्ति मुखर होती है। अभिव्यक्ति में एक स्वर आकांक्षा का भी होता है। इन सबको यदि उचित राह मिले तो कई प्रकार के रचनात्मक कार्य सम्पन्न होते हैं, युवा शक्ति को सही आयाम मिलता है। हकीकत में युवा की दृष्टि उस लोक में टिकती है जिसकी कल्पना उसके अग्रज नहीं कर पाते। आने वाला युग नई स्फुरणा लिए होता है। उस स्फुरणा को झेल पाने का सामर्थ्य युवा में ही होता है। युवा वर्ग चैतन्य का अनन्य प्रतीक है। युवा वर्ग ही झझावातों से जूझ सकता है।

युवा साथियो ! अपनी इस श्रेष्ठता को पहचानो और समाज की रीढ़ को अपनी सबलता की सौगात दो। एक अच्छा कार्य विकास का हेतु होता है। शुभ के प्रति निष्ठा जाग्रत करो और समर्पण भाव से शुभ से सलग्न होने को तत्पर हो जाओ। आज की इस प्रवचन सभा में समुपस्थित नौजवान साथियो से फिर कहना चाहता हूँ कि—

नौजवानो ! यह समय सोने का नहीं है,
नौजवानो ! यह समय रोने का नहीं है।
जमाने की निगाहे लगी हुई हैं तुम पर—
क्या काम है वह जो तुम से होने का नहीं है ॥

इसी के साथ एक चतुष्पदी याद आ गई तो दे देता हूँ—

अब बुझती मशाल से नहीं, जलते चिराग से खेलें,
धरा को धारण करने वाले शेषनाग से खेलें।
निगलना तो है ही, उगलना भी पडता है आग को—
आओ कोयलो से नहीं, अब दहकती आग से खेलें ॥

महानुभावो !

नारी की परछाई से सांप भी अन्धा हो जाता है। जो पर-नारी के जाल में उलझ गया वह कभी मुक्त नहीं हो पाता है। पर-नारी एक ऐसी काई और दलदल है जिसमें फंसकर निकलना असम्भव है। एक बार विहार करते हुए विजयनगर पहुंचे तो वहा स्थानक की दीवार पर एक दोहा पढ़कर मन चिन्तन में डूब गया —

जो सदगति चाहो जीव की, तो तज दो बातें चार ।

पर-निन्दा पर-ईर्ष्या, पर-धन औ' पर-नार ॥

इससे पूर्व कि उस पर-स्त्री के ससर्ग से उत्पन्न परिणामों की चर्चा करें, संक्षेप में यह बतलाना आवश्यक समझता हूँ कि पर-स्त्री से तात्पर्य क्या है ? शास्त्रों के अनुसार पर-स्त्री वह है जिसका विधिवत पाणिग्रहण न हुआ हो। यदि विस्तार से सोचा जाये तो यह भी कहा जा सकता है कि स्व-पत्नी को छोड़कर शेष सभी पर-स्त्री के दायरे में आती हैं। चाहे वो कुमारिकाएँ हो, सधवा हों, विधवा हो, वेश्या रखेल या दासी हो।

प्रश्न उठता है कि पर-स्त्री की ओर मन क्यों आकर्षित होता है। सम्भवतः इसका एक कारण विवाह के कुछ वर्ष बाद पारिवारिक सम्बन्धों में बासीपन आ जाना है।

अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है जिसका भाव है—

विवाह एक ऐसे वाइलन की तरह है जिसमें संगीत खत्म हो जाता है पर तारों के साथ जुड़ी रहने की विवशता होती है। व्यक्ति एक बार जब सम्बन्धों के इस बासीपन के कारण पर-स्त्री की ओर आकर्षित होता है तो जीवन के सत्पथ से विचलित हो जाता है। वह एक बार उसके जाल में उलझता है तो बुराई स्वयं ही उसके पास चली आती है। वह उसके

बहलाव के लिये धन का दुरुपयोग करता है, मदिरापान की ओर परिवर्तित होता है और भी अनेक बुराइयों के शिकंजे में जकड़ जाता है।

परस्त्री कामजन्य विकृतियों को उत्पन्न करती है। आज ऐसी असाध्य बीमारियाँ उत्पन्न हो गई हैं जो पर-स्त्री के साथ काम सम्बन्धों की ही देन हैं। इसके कारण मन में अस्थिरता और मलिनता उत्पन्न होती है। कुत्सित विचार मन में, कुसंस्कार के रूप में जम जाते हैं। ऐसे अनेक रोगों के सम्बन्धों में जकड़े जाकर अपने दैनिक कर्तव्य क्रमों आदि को छोड़ देता है। अपकीर्ति का भागी बनता है। परस्त्रीगामी की दशा तो मैले व्यक्ति को भी मात देने वाली होती है, मैला व्यक्ति केवल बाहर से ही मैला होता है, सदाचारशून्य व्यक्ति के मन, वचन, नयन सब कुछ विकृत होते हैं। मलिन विचार लिये ऐसा मनुष्य सदा आचार से विचलित हो जाता है। अवसर-कुअवसर अपने गन्दे भावों को निःसंकोच प्रकट कर देता है। वह रही-सही शर्म को ताक में रख देता है।

कई स्त्रियाँ पुरुषों को अपने जाल में उलझाकर उनसे अपने अनेक स्वार्थ भी माघ लेती हैं। ऐसी स्त्रियाँ पुरुष को अपने इशारे पर नचाती हैं। जयजकर प्रमाद के अनुसार पुरुष कहना है 'क' से 'कमल' तो स्त्री कहती है 'क' से 'कौआ' और पुरुष उसे रटने लगता है। अतः पुरुष स्त्री का गुलाम हो जाता है। ऐसी स्त्री के साथ प्रणय-लीला करना सर्पिणी के साथ खेलने के समान है जो कभी भी डक मारकर मृत्यु के निकट ले जाती है।

कभी-कभी अप्राप्य स्त्री को प्राप्त करने के लिये मनुष्य पापपूर्ण मार्ग पर भी चल पड़ता है। वह किसी की हत्या तक करने से नहीं रुक पाता। राक्षस के जितने भी गुण हैं, सभी उसमें घर कर जाते हैं। वह हित-अहित, कीर्ति-अपकीर्ति सब कुछ भुलाकर पर-स्त्री को पाने के लिए हर सम्भव चेष्टा करता है।

पर-स्त्रीसेवन पाप है। हमारे आगम ग्रन्थ स्पष्ट कहते हैं कि पर-स्त्रीग्रस्त व्यक्ति धर्म मर्यादाओं को ताक में रखकर हिंसा, असत्य, चोरी, अपहरण, परिग्रह, व्यभिचार आदि में गहरा उलझ जाता है, और इसके कारण बहुधा राग-द्वेष, वैर विरोध इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि कुल के कुल नष्ट हो जाते हैं।

अभी कुछ दिन पहले समाचार-पत्र में पढ़ा था। एक कामी पर-स्त्री के जाल में उलझकर सब कुछ भूल गया। उसने उसे पाने के लिए उसके

भाई का खून कर दिया। अन्ततः पकड़ा गया और उसे जेल में जाना पड़ा।

सामाजिक अपयश का दंश सबसे अधिक विकल करता है। एक व्यक्ति जो स्वच्छ पवित्र की जिन्दगी जीता है, जिसके सामने सभी सम्मान से सिर झुकाते हैं, लेकिन जब उसके पथभ्रष्ट हो जाने की चर्चा चारों तरफ होने लगती है तो वह कहीं मुख दिखाने के काबिल नहीं रह जाता। अपयश से आत्मा का अन्त होता है और शरीर जिन्दा रहता है।

मनुस्मृति ने कहा है—‘दुराचारी पुरुष लोक में निन्दित होते हैं। वे सदा दुःखी रोग-ग्रस्त एवं अल्पायु होते हैं। इस ससार में पुरुष का आयुष्य बल क्षीण करने वाला ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जैसा कि पर-स्त्री-सेवन।’

कबीर ने कामिनी को काटने वाली बिल्ली की सजा देते हुये कहा है—

कामणि मीन्नी सादिकी, जे छेड़ो तो खाइ।

जे हरि चरणा राचिया, तिनके निकट न जाइ ॥

अर्थात् कामिनी काटने वाली बिल्ली है। अगर इसे छेड़ो तो खा जाती है अर्थात् जो कामिनी से विषय-भोग के इशारे एवं हास-परिहास करता है, उसको कामिनी वासनाएँ उद्दीप्त करके एवं भोगों में डालकर नष्ट कर देती है। पर जो भगवान् के चरणों में अनुरक्त है, वे इस कामिनी-रूपी बिल्ली को छेड़ते ही नहीं, उनके यह निकट भी नहीं जाती। यह स्वयं भी उनसे भयभीत रहती है।

पर-स्त्री योग साधना में भी बाधक है। मनुष्य जैसी सगत में रहता है वैसा ही हो जाता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद केले में गिरकर कपूर हो जाती है, सीप में मोती बन जाती है और काले नाग के मुह में गिरकर विष बन जाती है। पर-स्त्री के जाल में उलझना भयंकर विषधर के अधीन हो जाना है। भर्तृहरि ने कामिनी के जाल में उलझे व्यक्ति को क्रोधी कहा है।

कामी पुरुषों और कामिनियों के संसर्ग से पुरुष कामी हो जाता है तथा आगे के जन्म में भी क्रोधी, लोभी और मोही होता है। काम-क्रोध और मोह के कारण मन अशुचिमय हो जाता है और अशुचि मन में ईश्वर का उदय नहीं होता।

महात्मा कबीर ने नारी के दुष्प्रभाव का अत्यधिक मार्मिक और सटीक वर्णन किया है।

कतिपय दोहे दृष्टव्य हैं—

नारी निरखि न देखिये, निरखि न कीजे दौर ।

देखत ही ते विष चढ़े, मन आवे कछु और ॥

जहाँ काम तहाँ राम नहि, राम तहाँ नहि काम ।

दोउ कबहू ना रहे, काम राम इक ठाम ॥

स्त्री को घूर कर न देखना चाहिए और देखकर उसके पीछे न लगना चाहिए, क्योंकि स्त्री को देखने मात्र से ही जहर चढ़ जाता है और मन और ही तरह का हो जाता है ।

पर-स्त्री के इतने दोष गिनाने के बावजूद भी यदि कोई इस दिशा में प्रवृत्त होता है तो वह उस मूख के समान है जो अपने ही पैरो पर कुल्हाड़ी मारता है । वह उस कुत्ते के समान है जो अपने ही खून को चूसता है और आनन्द हड्डी में समझता है ।

आज जब हर शहर में 'एड्स' जैसी कई भयकर बीमारियाँ बरसाती कुकुरमुत्तो की तरह बढ़ रही हैं । यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस बीमारी से अपने आपको दूर रखने की कोशिश करें ।

नारी के प्रति मन में आदर श्रद्धाभाव तभी जन्म लेगा यदि हम उसमें मा-बहन आदि को खोजने का प्रयास करें । जैसे ही किसी नारी को देखकर हमारे मन में यह भाव जागेगा वासना का काला सर्प फन फैला ही नहीं सकेगा । वस्तुतः ससार में सबसे बड़ा शूरवीर वही है जो पर-स्त्री के काम बाणों से पीड़ित नहीं है । वही व्यक्ति धीर और समदर्शी बनकर संयम के पथ पर आगे बढ़ पाने में सक्षम होगा ।

महानुभावो !

मनुष्य क्रमशः प्रकृति से दूर पत्थरो के बीच कैद होता जा रहा है। वो समय बीत गया जब आख खुलते ही खिडकी के बाहर प्राकृतिक सौंदर्य आमंत्रित करता प्रतीत होता था। वृक्षों की ठंडी हवाओं, फूलों की महक, तितलियों के रंगों आदि से उत्पन्न आनंद को व्यक्ति विस्मृत करता जा रहा है। गगनचुम्बी इमारतों के बीच में वह पिंजरे में किसी पक्षी सा कैद हो गया है। उसे चारों तरफ धुएँ से भरे वातावरण में साँस लेनी पड़ रही है। यह धुआँ जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों, मोटर गाड़ियों आदि से निकलता है, धीरे-धीरे इन्सान के दिल-दिमाग, आँख और उसकी चेतना में जमता चला जा रहा है।

आज के व्यक्ति को देखकर उस दर्पण की याद आती है, जिस पर परत दर परत इतनी धूल जम गई है कि अब अक्स तक दिखाई नहीं देता। जैसे धूल भरे दर्पण में व्यक्ति अपने आपको नहीं पहचान पाता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति प्रकृति से दूर चला जाता है, वह अपने आपको नहीं पहचान नहीं पाता। महानगरों में लोग सबेरे सूरज निकलने सेले कर संध्या के रात के अन्धेरे में ही लीन हो जाने तक किसी मशीन की तरह काम करते हैं। सुबह उठते ही कोई अपने दफ्तर जाता है तो कोई दुकान तो कोई फैक्ट्री में जम जाता है। सारा दिन फाइलो, मशीनों में सिर खपाने के बाद घर लौटकर सो जाता है, न बच्चों से प्यार, न पत्नी से कोई बात-चीत, न कहीं कोई पशु की कहानी, न कोई धर्म की शिक्षा।

इस व्यस्तता की भीड़ के बीच सब कुछ खो गया है। इस युग में किसी शिशु से पूछिये—प्राची दिशा में सूरज कैसा लगता है, वो मौन रह जायेगा, क्योंकि सबेरे उठते ही कानों में टेलीविजन के कार्यक्रम गूँजने लगते हैं। वह फूलों को सिर्फ तस्वीरों में देखता है। धीरे-धीरे अपने आस-

पास आती-जाती धूल में वह अनभिज्ञ रहता है। उससे पक्षियों के बारे में पूछिये, सिर्फ वह उनके नामों की चर्चा करेगा। कहा गया वो वचन जो कवूतरो, चिड़ियाओं के पीछे भागता था। आज तो वचन नौकरानी की थपकी से सोया है। वो धूप में चोला-चितलाया है, वो किसी की पहचान के लिए रोया है, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया है। मनुष्य जितना प्रकृति से दूर होता है, वह उतना ही जीवन की सच्चाई, प्रेम, आत्मीयता आदि से दूर हो जाता है। जब तक उसके पास कुदरती प्रकृति थी, उसकी स्थिति उस फटी हुई लोई के समान थी जो फटी होने पर भी अपने रंग से दूर नहीं होती है।

आज इन्सान के शरीर पर रेशमी कपड़े हैं, लेकिन स्वार्थों के कांटों से बिधकर, भावहीनता को झोपड़ियों में लिपटकर तार-तार हो गए हैं। उनका रंग तेज धूप में कहीं उड़ गया है। जब तक इन्सान कुदरत के पास था, उसकी स्थिति मिट्टी से बनी हुई उस नुराई के समान थी जिसमें पानी ठण्डा, सुगन्धित और निर्मल रहता है। जिस व्यक्ति के पास अनन्य सम्पदाये आ गई उसकी स्थिति एक ऐसे कलश के समान हो रही है, जिस में मदिरा भरी हुई है।

प्रकृति से अलग होकर मनुष्य अहंकार में डूब गया है। प्रकृति हमें सिखाती है, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के लिए जीना। ससार में जितनी सुनियोजित प्रकृति है, उतना कोई अन्य रूप नहीं है।

प्रिय श्रोताओं! कृत्रिमता की कारा से अपने आपको मुक्त करो। आखें बन्द करके शहरो की तरफ मत भागो। खिड़की से बाहर किसी वृक्ष की शाखा को देखो। परिन्दों के सगीत को सुनो, वर्ष के ठण्डे पानी से दूर, सुनो झरने की कल-कल क्या कहती है?

प्रकृति की गोद में तुम्हें माँ का प्यार मिलेगा। उसकी छाया में जीवन-संगी के आचल की ठण्डक मिलेगी, कांटों से जीवन के सघर्षों के बीच रहकर फूलों की तरह मुस्काने का सन्देश मिलेगा।

अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक आसकटर वाईन्ट की कहानी मुझे याद आती है। इसमें लेखक ने कुदरत की भावुकता को जिस ढंग से अभिव्यक्त किया है उसके सामने मनुष्य की आखें झुक जाती हैं।

एक प्रेमी इसलिए उदास था क्योंकि उसकी प्रेमिका ने कहा कि तुम्हारे साथ तब नाचूंगी जब मुझे 'सुख-गुलाब' लाकर दोगे। प्रेमी को कहीं सुख गुलाब नहीं मिला और वह उदास हो गया। एक बुलबुल ने जब

उसकी उदासी का कारण जाना तो उसकी आखों में अश्रु छलक आए । उसने कहा—‘तुम उदास न हो दोस्त, मैं तुम्हें सुख गुलाब लाकर दूंगी ।’

बुलबुल ने चारों तरफ सुख-गुलाब को तलाश किया लेकिन असफल रहो । अन्त में वह एक सूखे पौधे के पास गई जो सुख गुलाब का था । पौधे ने कहा यदि तुम मुझे अपना रक्त दो तभी सुख-गुलाब का आना सम्भव है । बुलबुल ने सोचा प्यार जिन्दगी से अधिक कीमती है । अतः एक काटे पर बैठ गई । ज्यों-ज्यों रक्त कण छलकते गये, पखुड़ियाँ खिलती गयीं और जब हृदय के रक्त की अन्तिम बूंद गिरी तो गुलाब पूरी तरह सुख हो गया ।

प्रेमी आया । गुलाब को तोड़कर अपनी प्रेमिका के पास ले गया । लेकिन प्रेमिका ने कहा—यह मेरी डूँस से मेल नहीं खाता, मुझे तो किसी ने होरे के आभूषण दिये हैं, मैं तो उसी के साथ नाचूंगी । प्रेमी का दिल टूट गया । उसने सुख-गुलाब को सड़क पर फेंक दिया ।

यह कहानी मुझ व्यक्ति और प्रकृति की याद दिलाती है । आज इन्सान प्रकृति की कोमलता को पहचान नहीं पा रहा है । प्रकृति जो हमें अपने रक्त से जीवन देती है, हम उसे पैरों के नीचे कुचल देते हैं ।

साधु-सन्त प्रकृति के बहुत निकट होते हैं । विहार करते समय पगडिण्डियो, वृक्षों, सूर्योदय और सूर्यास्त की अरुणिमा से उनका गहरा नाता जुड़ जाता है । सम्भवतः इसलिए उनका मन कमल की पखुड़ियों पर ओस की बूंदों की तरह ताजा, झरने की तरह निर्मल और पवन की तरह उन्मुक्त होता है ।

अपने अन्दर अनुभूतियों के बने हुए सुरम्य-सुरभित सुमनों से समृद्ध उपवन को पहचानो, उसे पत्थरों के बीच दबने मत दो । दूर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखो और सीखो वह कितनी दूर का सफर कितनी आसानी से तय कर लेते हैं । मधु-मक्खियों से कला सीखो । तितलियों से भावनाओं के रंग-विरंगी रूप को जीना सीखो । मत भागो शहरों की तरफ, मत भागो लोहे की मशीनों के पीछे । मत बाँधो पलकों से वासनाओं के भारी पत्थर । रुको, प्रकृति तुम्हें पुकार रही है । तुम बहुत थक गये हो, आओ इसकी गोद में सिर रखकर विश्राम करो । यह माँ बनकर तुम्हें लोरी सुनाएगी और तुम्हारी थकान दूर कर देगी ।

किसी कवि ने कहा है—

प्रकृति की प्रेरणाएँ सुन तेरा आह्वान करती ।

सुप्त मानव की समझ में जागृति का ज्ञान भरती ॥

श्रेष्ठताओं से पहले हम स्वयं जुड़ें

महानुभावो !

जो अमृत धारा अन्दर से झरकर समार की नक्षता को दूर करती थी, आज कहीं दिखाई नहीं देती। व्यक्ति, परिवार, मंच, समाज, देश और सृष्टि के बीच के सारे सम्बन्ध बिखराव की दिशा में हैं। निरन्तर तेजी से बढ़ते हुए वैपरीत्य एवं वैषम्य तथा जीवन को जीवन के ढंग से जिये जाने वाली जीवन्त निर्दोष शैली में घुल आये विविध दोषों के विष को दूर करने/कराने के लिए आये दिन उपदेश के नाम पर बहुत-सा जोर आता है पर मन को सतह से उड़ते हुए खो जाता है।

कई बार विचार कौंध-सा जाता है कि सघ, नगठन, समाज मुधार, संस्कृति सुरक्षा, आध्यात्मिक अभ्युदय आदि के बारे में लेखन, प्रवचन, सम्मेलन, अधिवेशन, चर्चा और गोष्ठियों एवं प्रतियोगिताओं में बहुत कुछ कहा सुना जाने के बावजूद ये सारे प्रयत्न चतुर्दिक व्याप्त विसंगतियों को दूर करने में सहायक सिद्ध क्यों नहीं होते ? आखिर क्या कारण है ? हर नारा खोखला, हर उपदेश का स्वर बेमानी सा क्यों लगता है ? मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जो बात अन्तर के आचार एवं अनुभव को गहराई से जन्म नहीं लेती वह शीघ्र ही बन्द दीवारों से टकरा कर खो जाती है।

व्यक्ति को चाहिये कि वह सृष्टि को जगाने का सकल्प करने से पूर्व स्वयं को जगाये तभी जागृति का शखनाद जन-जन तक पहुँचेगा। यदि मनुष्य समष्टि में परिवर्तन लाना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने आपको बदलना होगा। उसे उपलब्धि की ऊँचाई तक पहुँचने से पूर्व अपने तुच्छ अहंकार का परित्याग करना होगा। वातावरण में श्रेष्ठताओं की स्थापना एवं प्रसार तभी सम्भव है कि श्रेष्ठताओं को व्यक्ति पहले स्वयं अपने जीवन में प्रामाणिकता के साथ जिये। व्याप्त सघन तमस को प्रज्वलित दीप ही चीरता है, बुझा हुआ दीप कभी भी नहीं।

आज सुधार के नाम पर अनेक झण्डे गली-मौहल्लो में लहराते हुये दिखाई देते हैं। सुधार का दम भरने वाले व्यक्ति दुनिया को चौकाने वाली आदर्शों की कुछ बातें कहकर अल्प अवधि के लिए प्रभावित जरूर कर लेते हैं लेकिन स्थाई रूप से प्रभाव नहीं छोड़ पाते।

भगवान महावीर दीक्षित होने के बाद लगातार साढ़े बारह वर्ष तक निरन्तर मौन रहे, जब तक अन्तर से अपने आपको पूर्णतः जगाकर स्वयं को आलोक मण्डित नहीं कर लिया, दुनिया को जगाने के लिए एक शब्द तक प्रकट नहीं किया। जगा हुआ ही सौए हुए को जगा सकता है, स्वयं जो सुपुष्ट है दूसरों को कैसे जगा पायेगा? सुधारक के कथन में प्रभाव तभी उत्पन्न हो सकता है जब बात कण्ठ से नहीं, आचरण से उत्पन्न होती हो।

प्रसिद्ध कहावत है—

‘मन जीते जग जीता।’

अर्थात् दुनिया को जीतना चाहते हो तो पहले मन को जीतो। मन पर जो राग द्वेष की धुन्ध छाई है, इसे मिटाओ। स्वच्छ मन से ही हम स्वस्थ चिन्तन कर सकते हैं।

एक कवि का कथन है—

अरे सुधारक जगत को, मत कर चिन्ता यार।

तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार ॥

एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है—

‘अप्य दीपो भव।’

अर्थात् अपने दीपक आप स्वयं बनो। दूसरों को उजाला देने से पूर्व स्वयं को आलोक मण्डित बनना आवश्यक होता है। बचपन में सुनी एक कहानी याद आ रही है।

एक बच्चे को गुड़ खाने की बहुत आदत थी। उसकी माँ उससे परेशान थी। एक दिन वह उसका कान पकड़कर उसके गुरु के पास ले गई और कहा ‘महाराज, इसे कहो कि यह गुड़ नहीं खाये।’ गुरु ने एक पल के लिए सोचा और कहा सात दिन के बाद आना। सातवें दिन के बाद माँ पुनः बेटे को लेकर गुरु के पास आई। गुरु ने बहुत प्यार से कहा ‘बत्स! गुड़ खाना छोड़ दो।’ बालक ने गुड़ खाना छोड़ दिया। माँ ने गुरु से प्रश्न किया, महाराज आपने यह बात सात दिन पहले क्यों नहीं कही थी? गुरु ने उत्तर दिया ‘तब मैं भी गुड़ खाता था। गुरु को अपने शिष्य को वही

कहने का अधिकार है, जिसका वह स्वयं पालन करता हो।' आज सारी दुनिया गुड खाने के रोग से त्रस्त है। हर गली गांव और शहर में धर्म गुरु उपदेश दे रहे हैं कि गुड नहीं खाओ लेकिन यह आदत छूटती नहीं। कारण कि सब गुरु गुड से मक्खी की तरह चिपटे हुए हैं।

मैं यह महसूस करता हूँ कि मनुष्य यदि सृष्टि को बदलना चाहता है तो सबसे पहले अपने आपको बदले। यदि सभी अपने आपको बदलने के लिये सकल्प कर उसे व्यावहारिक दृष्टि से चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब समय के चेहरे पर पड़ा काला आंचल, काला पर्दा हट जायगा और एक नई सुवह मुसकायेगी। कहा भी है किसी ने—

व्यक्ति मे हो परिवर्तन तो, युग परिवर्तित हो सकता है।

मानव यदि जग जाये तो, वह पाप कालिमा धो सकता है ॥

महानुभावो !

अभी-अभी आपके सामने धर्म और सम्प्रदाय के बारे में चर्चा चल रही थी। धर्म और सम्प्रदाय में दिन रात का अन्तर है। दोनों को एक समझना भारी भूल है। धर्म जोड़ने का काम करता है। विस्तार से इस सम्बन्ध में कुछ कहने का मन है पर घड़ी में समय काफी हो गया है, संक्षिप्त में ही आज कुछ विचार दे रहा हूँ। जोधपुर वाले प्रबुद्ध हैं। जरूर चिंतन करेंगे।

सम्प्रदाय, धर्म में ही निहित एक उपक्रम है। विशाल भाव भूमि में एक छोटा सा खण्ड होता है सम्प्रदाय। वह एक विशाल उपक्रम की ही एक छोटी सी इकाई है। किन्तु यह एक विडम्बना है कि इसे ही धर्म का पूर्ण स्वरूप माना जाने लगा है। इतना कि कहा जाने लगा कि धर्म का यही स्वरूप वास्तविक है, बाकी सब पाखण्ड है। धर्म की विशुद्धता से जन-जन को भोड़ा जाने लगा। फलस्वरूप एक विखण्डन व विद्वेष की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई। माला का एक मनका भला पूरी माला का सम्बोधन कैसे पा सकता है, और कैसे वह गले की शोभा बन सकता है ?

यह अणु स्वरूप और इसका विखण्डन अणुबम से भी अधिक विनाशक हो गया है। स्वयं अपने ही विनाश की प्रक्रिया में जुट गया है, मानव की यह प्रवृत्ति घातक है, मानव जाति के लिए मारणान्तक है। फिर भी मनुष्य इसको पोषण देता है, स्वयं अपने ही द्वारा शोषित होता है। मानव मात्र के लिए यह सघातक है, पर सर्वत्र ही यही प्रश्रय पा रहा है। अपने लघु रूप में जो उपयोगी था, वह अपनी ही उपयोगिता खो रहा है। उदार स्वरूप वाला सम्प्रदाय माननीय है, उसे अपनाने से धर्म को बल मिलता है। किन्तु सम्प्रदाय ने सकुचितता को प्रश्रय दिया।

भगवान् महावीर ने श्रुतधर्म, चारित्रधर्म अस्तिकायधर्म, इन शाश्वत

तत्वों की व्याख्या शाश्वत धर्म के माध्यम से की है। इसके अलावा सामाजिक धर्मों में उन्होंने ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, कुल धर्म, गण धर्म, संघ धर्म आदि बतलाए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि तीर्थंकरों द्वारा प्रतिबोधित जिन धर्म एक असंकीर्ण धर्म है। यह प्राणीमात्र का धर्म है। जैन धर्म में वर्णित पंच परमेष्ठी भी संपूर्ण विश्व के अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु की परिगणना में आते हैं।

खेद का विषय है कि इतनी समग्रता को लिए हुए धर्म को सम्प्रदायों, उपसम्प्रदायों में बांटकर अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग अलापा जा रहा है। सम्प्रदाय निश्चय ही एक विभाजन है, पर मूलतः वह एक इकाई ही है। पर साम्प्रदायिक रूढ़ता इतनी बलशाली हो गई है कि मनुष्य को एक सीमित दायरे के बाहर कुछ दिखाई ही नहीं देता। वह अपनी समूची ऊर्जा उसी के अस्तित्व को बनाये रखने में नष्ट कर देता है। सम्प्रदाय का अस्तित्व बनाए रखना और उसे और-और गहरा रंग देते चले जाना स्वयं मनुष्य के लिए कितना घातक है। वह इस तथ्य को भला समझता क्यों नहीं? सम्प्रदाय की आवश्यकता है पर धर्म के स्वरूप को विकृत करने के लिए नहीं, उसे मुसकृत स्वरूप देने के लिए।

अगणित संतों वाली भारत भूमि में संतो-महात्माओं ने मूल कथनों को व्याख्यायित किया, किन्तु इस व्याख्या प्रक्रिया में उन्होंने सुविजनो की प्रकृति व प्रवृत्ति के अनुसार कुछ शब्द भेद किये हैं। मूल अवधारणाएँ तो वही रही। उन अवधारणाओं को सौरभ भी वही थी, उनकी पावनता भी वही थी। उनका मर्म भी वही था। जागृति का शंखनाद तो बजने लगा। पर शंख की ध्वनि में फर्क आ गया। परिणाम यह हुआ कि लोग कथनों की सीमितता में ही जाने-अजाने समग्रता खोजने लगे। लोगों की इस व्यग्रता ने उन्हें संकुचित बना दिया।

अलग-अलग अवधारणाओं या कथनों के कारण लोग सणयग्रस्त हो गये। धर्म के वास्तविक मार्ग से वे फिसल गये। शुद्ध धर्मबुद्धि का लोप हो गया। धार्मिक उत्थान का स्थान अवनति ने ले लिया। सम्पूर्ण लोक का प्रकाश बुझ गया। अन्धकार का कोहरा सर्वत्र छा गया। संस्कार विहीनता आ गई। धर्म में द्वेष का प्रवेश हो गया। धर्म के प्रति प्रतिबद्धता की अवहेलना होने लगी। धर्म सार्थकता खोने लगा। आत्मजयी जैन धर्म आत्मा के हनन में प्रवृत्त होने लगा। मिथ्यात्व के दोष से भवीजन युक्त हो गये।

सम्प्रदाय जो अस्तित्व में आये थे एक सुभावना को लेकर। वे दुर्भावना से युक्त होकर परस्पर उलझ गये। इस उलझाव में मनुष्य अपनी प्रगति को दुर्गति में बदलने लगा। उसकी ऊर्ध्वता में सँघ लग गई। वह अधोमार्गी हो गया। सम्प्रदाय पुष्ट हो, बढ़ने में सलग्न हो पर उनका यह बढ़ना नदी की धारा के समान हो, अन्त में जो विशाल समुद्र में विलीन हो जाती है। इस हार्द को यदि समझा जाए तो सम्प्रदाय अपने पर लगे कलक से मुक्त हो जाएगा। वह एक बहुत ऊँचाई तक ले जाने वाली सीढ़ी का एक सोपान हो जायेगा।

छोटे-छोटे विवादों में उलझकर सकुचितता अपनाना उस जल धारा के समान है, जो कभी भी समुद्र में नहीं मिलती। दुनिया में तमाशबीनों की कमी नहीं है, वे परस्पर के झगड़ों को और बढ़ाने के लिये हवा देते रहते हैं। प्रस्तुत विवेचन में मैंने धर्म की या सम्प्रदाय की व्याख्या करने का उद्देश्य नहीं रखा। सर्व जन इन दो स्वरूपों को जानते हैं, पर जब वे इन दोनों को परस्पर एक साथ खड़ा देखते हैं तो न जाने क्यों वे सम्प्रदाय को महत्व देना प्रारम्भ कर देते हैं। आज जिन्हें भी धर्म का विवाद या सघर्ष कहा जा रहा है, वास्तव में वे धर्म के नहीं सम्प्रदायों के विवाद या सघर्ष हैं। श्रेष्ठ यही है कि सम्प्रदाय को धर्म का पूरक माना जायें। समय यद्यपि काफी हो चुका है पर कुछ पक्तियाँ आप तक पहुँचाने के लिए मन बार-बार ललक रहा है—

कच्चे दिमागों में जहर भरने की कोशिश न करें,
मजहब की पागल लहर भरने की कोशिश न करें।
यह दिमाग जैसे फूलों से महकता हुआ चमन—
इसमें एक गंदा शहर भरने की कोशिश न करें ॥

इसी के साथ चार लाइनें आपको और देकर अगली आवश्यक घोषणा के लिए आपके सघ मंत्रों को सकेत कर देता हूँ—

जीवन में आए ठहराव को तोड़ना जरूरी है।
एक सूरजमुखी घुमाव में अपने को मोड़ना जरूरी है।
सड़ने लगा पोखर में ठहरा हुआ पानी—
उसे अब एक नए बहाव से जोड़ना जरूरी है ॥

हर कोई आलोचना का अधिकारी नहीं होता

महानुभावो !

इन दिनों एक बड़ी तुच्छ प्रवृत्ति हर क्षेत्र में चल रही है और धर्म का क्षेत्र भी उसने अछूना नहीं है। वह वृत्ति है—अपनी हीनता को औरों पर आरोपित करना। सीधे सहज स्वरूप में पत्थर फेंक कर विखण्डन करना। इस प्रवृत्ति से किसी को भी लाभ होता हो, ऐसा नहीं लगता। यह केवल अपने ही दम से वशीभूत कुछेक व्यक्तियों द्वारा उछाला जाने वाला शगूफा है। जिनमें निर्माण की सामर्थ्य नहीं होती वे विध्वंस को ही अपना सुख मानते हैं और विध्वंस कभी भी अच्छी नजर से नहीं देखा जा सकता।

वे महानुभाव अपने लिए भी उलझन पैदा कर लेते हैं और, औरों को तो उद्देश्यपूर्णता से उलझाते ही हैं। वे सर्वत्र असतोष की अवस्थिति में संलग्न होते हैं। वे स्वयं नहीं जानते कि उनकी इस प्रवृत्ति से किसको कितनी हानि पहुँच रही है। वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आसपास ही मंडराते रहते हैं और तीक्ष्ण वाग्वाणो या क्रिया-कलाप में व्यस्त रहते हैं। एक तरह से वे नाकेबंदी कर सहज विकास को रोकते हैं। वे स्पष्ट वयानी के नाम पर अनगल रूप से शोले उछालते रहते हैं।

आलोचक यदि स्वस्थ आलोचना नहीं करते हैं तो निश्चय रूप से विघ्नसतोषी होते हैं। वे दोधारी तलवार की तरह कार्य करते हैं। वे संतो को सार्वजनिक रूप से तो उछालते ही हैं, कभी गुमनाम रहकर वे जगह-जगह संघीय साधु, साध्वियों के वास्तव नमक-मिर्च लगाकर बातें करते हैं। ऐसे धिनौने कृत्य में निमग्न लोगों से सजग रहना अत्यावश्यक है। सार्वजनिक रूप से संत किसी के सगे सम्बन्धी नहीं होते पर आत्म जागरण या प्रेरणा प्रदान करने के सन्दर्भ में उनसे अधिक कोई सगा नहीं होता। यह नहीं भूलना चाहिए कि पुत्र, पत्नी, माता, पिता सभी मात्र इस जन्म के साथी हैं पर धर्म शाश्वत साथी है और सन्त जन धर्म का ही प्रतिनिधित्व करते हैं।

ऐसे शुभ निष्ठ व्यक्तित्व को अपने अनुरूप या अनुकूल न पाकर कई व्यक्ति उसके प्रति अन्य भाव रखने लगते हैं और प्रथम अप्रत्यक्ष रूप फिर प्रत्यक्ष रूप में उनके प्रति अनादर या सशय भाव रखने लगते हैं। मतलब सधने पर ही खामोश रहते हैं। साधुपने में त्याग का महत्त्व है पर उन्हें तरह-तरह के प्रलोभन या उनके अह की जागृति कर कई व्यक्ति उन्हें अपने अनुरूप करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी बार-बार के प्रयास में वे थोड़ा सफल भी हो जाते हैं। वस उसी क्षण वे डका पीट पीट कर अपनी इस जरासी उपलब्धि को बहुत बड़ा चढ़ा कर व्यक्त करते हैं। जो सत्य नहीं है उसे झूठ से रेखांकित कर सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

आलोचना में यदि इतनी ही रुचि है तो अपनी आलोचना करनी चाहिए। ताकि अपनी त्रुटियाँ दूर हो। अपनी आलोचना स्वतः अपने आप ही होती है। इसलिए इसमें अन्यो को जोड़ा जाना आवश्यक नहीं है। यह आलोचना मनुष्य को हीनत्व से भी उबारती है। अपनी आलोचना से तात्पर्य है अपने आप में सजगता का समावेश। इसमें किंचित मात्र भी आवेश नहीं होता। यह तो एक प्रकार से आत्म परीक्षण है, आत्म विशुद्धि है।

अपने को देखते-देखते आदमी औरो के प्रति आलोचना की दृष्टि को भी छोड़ देता है। वह स्थितिजन्य विवशताओं को भी समझने लगता है।

अपनी आलोचना से आत्मा पर पड़े आवरण छिटक जाते हैं। स्वयं की आलोचना अन्तस् को झकझोर देती है जबकि अन्यो की आलोचना अन्तस् को विकृत कर देती है। अपनी आलोचना से सारे तनावों से राहत मिलती है साथ ही सहनशीलता की अभिवृद्धि होती है। अपनी आलोचना साहस है जबकि औरो की आलोचना दुस्साहस। अपनी आलोचना प्रशान्ति सौंपती है, औरो की आलोचना तूफान ला देती है। हर प्रकार की त्रासदी से मुक्त करता है आत्म-निरीक्षण। वह सभी उन्मादों से परे करता है।

अपनी आलोचना प्रायश्चित्त है जबकि औरो की आलोचना निन्दा है। औरो की आलोचना पर-परिवाद नामक पाप है। औरो की आलोचना करने वाले अपनी आत्मा को कर्मों से भारी बनाते हैं। अन्य के दोषों की आलोचना आत्मा के लिए अभिशाप है। गौतम ने महाशतक रेवती की आलोचना की। भगवान् महावीर के आदेश के अनुसार रेवती के यहाँ जाकर प्रायश्चित्त किया। यदि उन्होंने पर की आलोचना का प्रायश्चित्त

न किया होता तो वे विराधक बन जाते। अन्य की आलोचना करने की वजाय श्रेयस्कर है कि स्वयं समत्व में, अपने आप में स्थिर रहे। गहराई से चिन्तन करे कि मैं स्वयं कहां पर खड़ा हूँ। मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। किसी कवि ने कहा है—

कुछ लोग कहते हैं कि वह ऐसा और वह ऐसा है,
न उसकी इज्जत है और न उसके पास पैसा है।
जो ऐसा बोलते हैं मैं पूछता हूँ उनसे—
आपका स्वभाव और चरित्र कैसा है ?

आलोचना की प्रवृत्ति से मन में अस्थिरता का उदय होता है। मन की स्थिरता, प्रशान्ति केवल अपने को निरपेक्ष रखने में होती है। आलोचना के इस वचन का मतलब यह नहीं कि अन्याय को भी सहा जाए पर अन्याय की आलोचना की वजाय अवहेलना का तरीका अधिक कारगर हो सकता है। जिसकी आप आलोचना करना चाहते हैं उसके प्रति अवहेलना भाव रखेंगे तो जिस अहं से वह ग्रस्त हुआ है उसकी ओर उसे देखने-सोचने को विवश होना पड़ेगा और वह स्वतः ही धुरी पर स्थिर हो जाएगा। ऐसे में उसका विरोध या आलोचना की जरूरत ही नहीं रह जायेगी और कार्य सम्पन्न हो जायेगा।

क्रिया यदि होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी ही, पर यदि क्रिया ही अवहेलना से युक्त होगी तो प्रतिक्रिया में भी कोई विशेष दम नहीं होगा। किसी को भी धुरी पर स्थापित करने के अन्य भी कई तरीके हैं। पर ऐसा होता है कि अक्सर लोग आलोचना करने में ही अपनी श्रेष्ठता मानने लगते हैं। मानते हैं कि वे इसके द्वारा समाज की बहुत बड़ी भलाई कर रहे हैं।

विघ्नसन्तोषी लोगों की रुचि अपने आपको स्थापित करने की होती है। भले ही वे उस स्थापना के योग्य हो अथवा नहीं। अपनी न्यूनता को छुपाने के लिए ही तो वे अन्यो पर दोषारोपण करते हैं।

कहा भी है—

अपनी प्यास छिपाने के लिए आदमी पानी पिया करता है।
अपनी मौत को छिपाने के लिए हर सांस जिया करता है।
एक राज की बात है सुनो अगर साथियो—
अपनी भूलो को छिपाने के लिए ओरो की आलोचना किया करता है ॥

श्रोताओ ! आलोचक लोग ठीक वैसे ही होते हैं जैसे खुद पकड़ा न जाए इसलिए स्वयं चोर ही बिल्लाने लगता है—चोर...चोर। ये लोग किसी पर छींटाकशी कर यही समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है जबकि उन्होंने अपने पैरों के नीचे स्थित जमीन का भी परित्याग कर दिया होता है।

मेरे कहने का अभिप्राय यह कतई नहीं है कि दोषों को प्रश्रय देना किसी में भी कोई खलना भूल आदि देखें तो हम कुछ कहे ही नहीं। बात यह है कि कहने का भी एक तरीका है। जिससे सम्बन्धित जो बात है उसी से मिलकर समाधान किया जाय कि वस्तुस्थिति क्या है। कई बार सुनी सुनाई बातों से बड़ा अनर्थ हो जाता है। सन्त भगवन्तो के श्री मुख से एक बार मैंने सुना था—

कानों मुनी सच नहीं, आँखों देखी सच ।

आँखों देखी सच नहीं, निर्णय कीनी सच ॥

कानों से सुनी बातों का क्या है, कई बार आँखों देखी भी मिथ्या सिद्ध होती है। हर बात का निर्णय सर्वोपरि है।

आजकल प्रायः एक दुष्प्रवृत्ति भी चल पड़ी है कि किसी से कुछ विचार-भेद हो गया, या स्वयं की कसौटी पर खरा नहीं उतरा अथवा स्वयं की बात को सामने वाले ने कभी महत्व नहीं दिया या स्वार्थों को सामने वाले ने कभी महत्व नहीं दिया या स्वार्थों की सम्पूर्ति न हुई तो उसे जैसा भी, जो में आया उसी तरह से उछाल दिया जाता है। ईर्ष्या पूर्ण दृष्टिकोण एवं साम्प्रदायिक मनोवृत्ति लेकर जिस तरह से साधु साध्वी-वृन्द एवं सघ समाज पर प्रत्यक्ष में या प्रच्छन्न रहकर गुमनाम से कीचड़ उछाला जाता है एकदम निम्नस्तरीय एवं रुग्ण दृष्टिकोण है। स्वाध्यायी महानुभाव जानते हैं कि अवर्णवाद से दर्शन मोहनीय का बध होता है।

जीवन उत्कर्ष के लिए हमें स्वस्थ दृष्टिकोण लेकर चलना चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है। जो स्वस्थ वातावरण की सहायता करता है वही स्वस्थ आलोचना का अधिकार पाता है। अतः आलोचना वही करे जो उसका अधिकारी हो। क्योंकि उसकी आलोचना खण्डनात्मक नहीं, मण्डनात्मक होगी। स्वस्थ वातावरण में स्वतः ही अनुशासन सघ जाता है।

पुनः मैं कहना चाहूँगा कि स्वस्थ चिन्तन अथवा स्वस्थ आलोचना से समाज का लाभ है किन्तु विघ्नसन्तोषी व्यक्ति की आलोचना दृष्टि से समाज पिछड़ जाता है जो पात्र आदर का है उसे भर्त्सना देने के पूर्व पूरी तौर से आगे-पीछे सोचना जरूरी है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि महान व्यक्ति होते नहीं, वातावरण उन्हें महान बना देता है। इस कथन का तात्पर्य यही है कि शुभ भाव के परिणाम भी शुभ होते हैं। जिसकी प्रवृत्ति झींकने की होती है वह जिन्दगी भर झींकता ही रह जाता है। इस तथ्य से परिचय पाकर विसंगतियों से बचा जा सकता है, बचाया जा सकता है।

अपने ऐवों पर नजर कर अपने दिल को पाक कर।
क्या हुआ गर खत्क मे तू, पारसा मशहूर है ॥

महानुभावो !

आज अधिकांश मनुष्यों की चिंता और दुखों का कारण खोजने पर मुझे लगा है कि उनकी चिंता और दुखों का कारण वर्तमान से कटाव है। मैंने देखा है—मनुष्य या तो बीते हुए कल में खोया हुआ है या फिर आने वाला कल मेरे लिए कैमा होगा इस चिंता से परेशान है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं या तो मनुष्य स्मृतियों से जुड़ा हुआ है या फिर अभिलाषाओं से।

सरलता से इसे यूँ समझ लीजिए या तो उनके पास यादें हैं या इच्छाएं। याद अतीत का संदर्भ है तो इच्छा भविष्य का संकेत है। विगत और आगत मनुष्य की चिंता का विषय है लेकिन मनुष्य के चिंतन का विषय 'आज' अर्थात् वर्तमान होना चाहिए।

हम वर्तमान के बारे में कम जागृत हैं इसीलिए उलझनों और परेशानियों का अम्बार है। वर्तमान से कटकर जीना दरअसल कोई जीना नहीं है। अपने वर्तमान को शक्ति भर जो सकने वाला मनुष्य ही सही माने में जीवन जीता है।

डा. विश्वास पाटील ने लिखा है—'आज पर मनुष्य का चिंतन केन्द्रित हो जाय तो उसकी चिन्ताएं मिटने की सघन संभावना है। 'आज' सेतु है। मनुष्य की चेतना के ऊर्ध्वारोहण के लिए उसका आज सुरक्षित होना चाहिए। 'आज' बलशाली होना चाहिए।

कई लोगो को मैंने देखा है उनसे जब भी, जहाँ भी मिले, वे अपने भले बुरे अतीत की स्मृति में उभार उभार कर बोझिल बनते रहते हैं। रात दिन, क्षण क्षण चौबीस घंटे अपने दिल दिमाग में चिंताओं का भार

लेकर चलना 'महत्वपूर्ण' से वंचित होना है। चलते हैं तो चिंता है, बैठते हैं तो चिंता है, कुछ खाते हैं तो चिंता है, कमाते हैं तो चिंता है, जगते हैं तो चिंता है और विस्तर पर जाकर सोते हैं तो चिंता है। चिंताओं से जो ग्रस्त है उसे आराम से नींद वसे आती ही कब है ? पर नींद आ भी गई और सपना भी यदि ले रहे है तो उसमें भी चिंता है, वजन है, पीडा है, परेशानी है। किसी ने कहा है —

यह भी कोई जिंदगी है, गम की मारी जिंदगी।
चीखती रोती बिलखती, बिलबिलाती जिंदगी ॥

कई व्यक्ति इसलिए भी वर्तमान में अपनी आंखों से दिन रात आंसुओं की बरसात करते रहते हैं कि हमारा बीता हुआ कल कितना अच्छा था। हम कितने सुखी थे, आनंदित थे किसी तरह का अभाव और विपन्नता नहीं थी पर 'आज' हमारे पास में कुछ भी नहीं है। 'हमारा वह सुखद समय न जाने क्यों चला गया ? मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप जरा जवाब दे क्या आपके चिंता करने से, रोने से, आँसु भरने से या बार बार मन मस्तिष्क को बोझिल बनाने से क्या बीता हुआ समय लौट सकता है ? भूत, भूत हो चुका है। अतीत-व्यतीत हो चुका है उसे कितने ही इंजेक्शन दे वह जीवित होने वाला नहीं है। फिर क्यों सोच सोच कर अपना दिमाग भारी करते हैं।

किसी कवि ने एक छोटी-सी गीतिका में कितनी मननीय बात कही है—

अब सोच करे तो होना क्या
बीत गया सो बीत गया अब बीते हुए को रोना क्या ?
जब जब याद करोगे कहानी।
तब तब आँखों में आएगा पानी ॥
तेज घटेगा, शक्ति घटेगी, आंसू से मुह को धोना क्या ..

याद रखिए, जीवन का सच्चा, शाश्वत आनन्द वर्तमान में ही प्रकट होता है, भूत और भविष्य में नहीं। क्योंकि भूत मर चुका है और भविष्य का अभी जन्म ही नहीं हुआ है। अतीत को बाँटें हो सकती हैं और भविष्य को सुन्दर बनाने के स्वप्न देखे जा सकते हैं पर उसमें जिया नहीं जा सकता।

हम कभी विगत में दौड़ते हैं और कभी आगत में, किन्तु वर्तमान जो हमारे सामने है उसे यदि हम नकार देते हैं तो हम भारी भूल कर रहे हैं।

किसी विचारक ने कहा है—वर्तमानेन कालेन, वर्तयन्ति ये विचक्षणा अर्थात् जो वर्तमान के प्रति सजग है वही विचक्षण है। बार-बार ज्ञानियो ने सजग करते हुए कहा है कि वोता हुआ कल अच्छा था तो भी उसे भूल जाओ। यदि आप चिंताग्रस्त बनकर उसी में खोए रहे तो, जीवन की अमूल्य निधि को कभी भी हस्तगत नहीं कर सकोगे।

एक बार मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था किसी एक विचारक को इन पक्तियों ने मेरे मन को बहुत ही प्रेरित एवं प्रभावित किया, उपयोगी होने से आप तक पहुंचा रहा हूँ—‘मनुष्य के भाग्य का एक द्वार बंद होता है तो उसी क्षण दूसरा द्वार खुल जाता है किन्तु वह इतना अभागा है कि वन्द द्वार के सामने ही सिर पटकता है। खुले द्वार को देखता ही नहीं है। यदि एक बार वह आंखें उठाकर देख ले तो उसके जीवन में फिर से वसन्त की बहार आ सकती है, कभी भी नहीं मुरझाने वाले सुखों के सुरभित सुमन उसकी जीवन वगिया में खिल सकते हैं। वह जीवन का सच्चा विजेता बन सकता है।’

दुःख हो, चाहे सुख हर परिस्थिति में एक बात को हम सोचें कि दुःख है तो इसका भी स्वागत और सुख है तो इसका भी स्वागत। दोनों में स्थायित्व नहीं है। दुःख को भी आखिर जाना है और सुख है तो इसको भी जाना है। समभाव के साथ, अविचल धर्म के साथ मुझे इन्हे सहना है। सहना मुझे ही है फिर किसी को कहना और न कहना क्या अर्थ रखता है? न मैं सुख में फूलूंगा और न दुःख में अपने आपको भूलूंगा। मेरा है वह कभी जा नहीं सकता और जो जाता है वह मेरा नहीं। सचमुच, आप महसूस करेंगे, अपने भीतर बहुत बड़ी शक्ति को। पर यह तभी कि हम अनावश्यक विकल्पों के चक्रव्यूह से अपने आपको निकाल पाये तो। अपने आपको हम चिंता से नहीं चिंतन से जोड़े, व्यथा से नहीं अपितु व्यवस्था से जोड़े।

चिन्ताओं से आसुओं से ही यदि समस्या का समाधान है तो उसमें भी लाभ है पर ऐसा नहीं है। आज तक रोने से आप स्वयं सोचिए किसको राज्य मिला है ?

किसी ने लिखा है—

रोने से दुःख दूर नहीं होने का ।
आमू से पत्थर चूर नहीं होने का ।
जीवन भर चाहे कुकुम से पूजो—
काला काजल सिद्धर नहीं होने का ।

इसी तरह से कुछ लोगों की मनोवृत्ति होती है उनके पास यदि हम देखें तो ढेर सारी अभिलाषाओं, एव कल्पनाओं की भरमार होती है । आज जो हाथ में है उसके प्रति एकदम गैर जिम्मेदार ! एकदम उपेक्षा से परिपूर्ण दृष्टि । एक दम अकर्मण्य । भविष्य में मैं ऐसा करूँगा, यह करूँगा वह करूँगा ।

वेकार की ऐसी कल्पनाओं की उड़ान कि जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है । किसी तरह का धरातल, या कार्यक्रम सबल और स्पष्ट नहीं । हर काम को कल पर टालने की मनोवृत्ति । सेवा करनी है तो कल करेंगे । प्रवचन सुनना है तो कल सुनेंगे । दान देना है तो कल करेंगे । तप करना है तो कल करेंगे । जप करना है तो कल करेंगे । हर बात में कल । कल-कल करते हुए स्वयं भी वेकल और दूसरे भी वेकल । दरअसल उनका कल आता ही नहीं है । यह कल-कल का स्वर उन्हें यूँ कहूँ कि बुरी तरह से छल जाता है ।

कितनी अच्छी हैं ये पक्तियाँ—

कल कल करने वाले कल का, बोल अंत कब होगा कल का ।
सोचता है तो बड़ी दूर की सांस का भरोसा नहीं पल का ।
कल पर जो काम छोड़े होते न कभी पूरे,
कहते हैं कि रावण के कई काम हैं अधूरे ..
करना जो आज करने, कल आए या ना आए ।
कल के भरोसे बँठा, बँठा ही न रह जाय ..

काफी कुछ कह दिया है, और काफी कुछ कहा जा सकता है पर नम्र की अपनी एक मर्यादा है ! घड़ी की सूई आगे बढ़ रही है । आप भी निरंतर आगे बढ़िए पर याद रखिए, तभी आप बढ़ पाएंगे जब बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता से अपने आपको मुक्त बनाएंगे । चिंतन जरूर करें । चिंतन चमक पैदा करता है पर चिंता कभी भूलकर भी न

करें। चिंता सारी चमक को नष्ट कर देती है। चिंता से ज्यादा खतरनाक है यह चिंता। चिंता मुर्दे को जलाती है जबकि चिंता जीवित को ही नष्ट कर देती है।

एक शायर ने कभी कहा था—

जिंदगी जिंदादिली का नाम है
मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं।

वर्तमान को सुधारो। भविष्य अपने आप सुधर जायगा। कुछ लोग भविष्य को सुधारने संवारने की चिंता में वर्तमान को बिगाड़ डालते हैं। कल की चिंता कल के दुखों को तो दूर नहीं करती किन्तु आज की शक्ति, क्षमता, विवेक और आनन्द को नष्ट कर देती है।

एक बार मैंने लिखा था—

अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहने वाले घबराते हैं।
मरना आने से पहले ही, बेचारे मर भी जाते हैं॥
जो होगा सो होगा, पहले चिंता करने से क्या होगा ?
वर्तमान का स्वागत करलो, यूँ ही डरने से क्या होगा ?
स्वस्थ प्रशस्त चित्त रहने दो—
सभी जानते हैं जीवन में, बहुत बार सकट आते हैं॥

महानुभावो !

आतंकवाद का काला साया देश के उजाले को चीरता जा रहा है। जहाँ दृष्टि उठाओ खून के छोटे पड़े दिखाई देते हैं। छोटे-छोटे वच्चों की दूध की बोतल खून से सनी है। युवा विधवाएँ अपनी मांग में दुर्भाग्य की खाक उड़ती हुई महसूस कर रही हैं, सामूहिक हत्याएँ हो रही हैं और नेताओं को इन समस्याओं के समाधान करने की परवाह नहीं है। सभी वस, निरीह लोगों की मौत पर शाब्दिक सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, पंजाब में कुछ आतंककारियों ने पटियाला के दूरदर्शन अपर स्टेशन इन्जीनियर एम०एल० मनचन्दा का अपहरण करके नौ दिन बाद हत्या कर दी। उसका सिर कटा, शव पटियाला जिले के शम्भू कस्बे में पाया गया जबकि सिर अम्बाला छावनी के एक व्यस्त चौराहे पर पाया गया।

देश हिंसा की आग में धू-धू जल रहा है। नई पीढ़ी में आत्मदाह की होड़ सी लग रही है। पूरे वातावरण को लकवा मार गया है। सभी धर्म नेता पूजा-पाठों और उपदेशों में लगे हैं। राज नेता सियासत की गोटियाँ बिठाने में लगे हैं। जैसे हम एक हृदयहीन समाज-संरचना में लगे हैं।

एक बोझ, एक दर्द, एक गुनाह का अहसास भीतर-भीतर निरन्तर होता रहता है। मन में आता है—

हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिये।

इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिये।

सब बेमानी हैं। धर्म के ये बड़े-बड़े उपदेश, विपुल दान से खड़े होने

वाले विशालकाय धर्मस्थान, मन्दिर, अगर हम आदमी को इन्सान नहीं बना सके, अगर हम इस हिंसा के उफान एव राष्ट्रीय विखडन के तूफान को न रोक सके ।

“ कई बार मन मे विचार कौधते हैं—

जाने कहा जायेगा,
यह सारा देश ।
मानवो की वस्ती में,
हो गया है,
हैवानों का प्रवेश ।

और कुछ कहने को जी कर रहा है—

आदमी ने इस दुनियां मे
बहुत कुछ किया
बहुत कुछ करना जानता है ।
लेकिन, दु ख इस बात का
आज, आदमी आदमी को
नहीं पहचानता है ।

आखिर इन्सान पिशाच क्यों बना और क्यों उसने धार्मिक ग्रन्थ पढ़ अपने हाथ मे बन्दूक उठाली और अपने भाइयों की सरे आम हत्या करना शुरू कर दिया ।

शायद उसका प्रमुख कारण आजादी के बाद भारत में उत्पन्न हुई वोटो की राजनीति तो है ही, साथ ही तीव्र गति से समाज मे पनप रही असवेदनशीलता भी है ।

मुझे इंगलैण्ड के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री वालपूल का कथन याद आता है—

‘कुत्तो की हड्डियो के लिए लड़ाई ।’

आज इस देश मे यही कुछ तो हो रहा है, सत्ता की हड्डी को पाने के लिए सभी जोर अजमाइश कर रहे हैं । जब डाकू-लुटेरे आतंकवादी अपहरणकर्त्ता चुनाव लड़े तो देश की स्थिति क्या होगी ? इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है ।

आज स्थिति यह है कि जिस दरवाजे पर दस्तक दो, स्वागत के लिए हाथ नही, अपितु खंजर निकलता है। यह खंजर नफरत के लहू से भरा हुआ है। लोगो के दिलों में प्यार का संगीत सूख गया है, सभी एक-दूसरे की हसी को नोच लेना चाहते हैं। धर्म, सिर्फ किताबों में बन्द होकर रह गया है।

सत्पुरुषों का विशेष दायित्व है कि लोगो को याद दिलाए कि—

“प्यार ही पूजा है।”

जीना चाहते हो तो एक-दूसरे से प्यार करना सीखो। जीवन मे प्रेम नही होगा तो जिन्दगी शमसान होगी। कबीर ने फक्कड़पन मे कितनी बड़ी बात कही थी—जिसके हृदय मे प्रेम उत्पन्न नही होता, वह हृदय शमसान के समान है।

किसी कवि ने कहा भी है—

प्यार क्या कर सकेगा भगवान को,
प्यार क्या कर सकेगा ईमान को।
जन्म लेकर गोद मे इन्सान की—
प्यार कर पाया न जो इन्सान को ॥

आज समस्याओ का अम्बार बढ़ता जा रहा है। इसका कारण स्पष्ट रूप से यहो है कि प्रेम, सहृदयता, दया, सहनशीलता, समता आदि मूल्य नष्ट हो रहे हैं। इन्सान का दिल किसी बजर घसती की तरह होता जा रहा है, जहा सद्भावना के फूल नही खिलते।

हर शहर के गली-चौराहो पर लाशें जल रहीं हैं, हर दरवाजे पर दूटी हुई चूडिया पड़ी हैं, हर बच्चे की आख मे आसू लगता है, हर सुबह आज उदास है, हर शाम शमसानी है। ऐसे में हमे आकर सच्चे मन से प्यार और सद्भावना का पाठ पढाए तो वह इन्सान के रूप में देवता होगा।

श्रोताओ ! इतने निष्ठुर मत बनो। दूसरो के दुःख ददं को बाटना सीखो। अपने दुःख के कारण तुम्हारी आख से जो आसू जन्म लेता है, वह सिर्फ पत्थर होता है, लेकिन जो आसू किसी दूसरे के दुःख के कारण जन्म लेता है, वह मोती होता है। जिस दिन तुम्हारे दिल की जमीन में सवेद-

प्यार क्या कर सकेगा भगवान को । ६३

नाओं के सुमन खिलेंगे, उसी दिन चारो तरफ समस्याओं से लहू-लुहान
हुआ काला आचल सरकेगा और सूरज अपनी सुनहरी सुखद धूप फैलाएगा ।

एक बार लिखा था—

आदमी यदि आदमी से,
करे निःस्वार्थ होकर प्यार ।
स्वर्ग फिर क्या दूर
उस पर हो जाये,
मनुज का अधिकार ॥

महानुभावो !

आज प्रातः स्वाध्याय के क्षणों में एक महत्वपूर्ण गाथा पर चिन्तन केन्द्रित हो गया। सोचता हूँ, यदि इसके भावों पर चिन्तन करके मानव तदनुसार जीवन जीने के लिए अपने आपको तैयार करे तो वह दुःखों के सैलाब से वेशक अपने आपको बचा सकता है।

परम मंगलमय परमात्मा भगवान महावीर के चरणों में आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व जब पूछा गया कि अन्तर बाह्य दुःखों का उन्मूलन करने की सुगम पद्धति क्या है ? तो प्रभु ने फरमाया—

‘कामे कमाहि कमियं खु दुखल ।’

कामनाओं पर कन्ट्रोल करलो, निश्चित रूप से दुःखों से अपने आपको बचा लोगे।

बहुत बड़ी बात है कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेना। कामना, इच्छा, चाह, तृष्णा कुछ भी कहो बात एक ही है। अनावश्यक चाहों से मन ग्रस्त होता है तो वह सन्नस्त बन जाता है। हमारे यहाँ के सन्तों ने बड़ी गहरी बात कही है—

चाह चमारी चूहड़ी, सब नीचन तै नीच।

तू तो पूर्णब्रह्म था, जो चाह न होती घीच ॥

उपरोक्त दोहे में चाह को चमारी कहा गया है और चमारी में चमड़ा पहचानने की विशेषता है। अतः चाह चमड़ी से यारी करती है इस कारण वह नीच से नीच है। जहाँ नीचन तै नीच चमारी बँठी है वहाँ पर परमात्मा कैसे रहेगा ? किसी ने कहा भी है—

एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भो ज्यादा हविश।

अब कहो कहाँ पर जगह, उसको बिठाने के लिए ॥

हां तो मैं जो दोहा अभी इस शेर के पहले आपके सामने रख चुका है उसमें इस चाह को चूहड़ी भी कहा गया है जो अच्छी से अच्छी वस्तु को नष्ट कर देती है। जहाँ भी यह रहेगी कि साधक की समग्र साधना आराधना को चाह रूपी चूहड़ी कुतर-कुतर कर समाप्त कर देगी। भौतिक चाह की आह से ग्रस्त होकर शान्ति को प्राप्त करने की अभीप्सा आकाश कुसुमवत् है। किसी ने कितना अच्छा लिखा है—

जो चाहते हो पहलू में बैठे दिलरुवा ।

पहलू को चीर दिल की जगह उसको बिठादो ॥

गीता में भी शान्ति को संप्राप्त करने के जो चार मार्ग बताए हैं। उनमें सबसे पहली बात है सभी तरह की कामनाओं का परित्याग। कामनाओं के परित्याग के बिना शान्ति कहाँ है? कामनाओं में शान्ति नहीं, अशान्ति है। सुख नहीं, दुःख है। और-और का अन्त बोलो कहाँ है?

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहः ।

निर्ममो, निरहकार स शान्तिमधिगच्छति ॥

परिग्रह परिमाण व्रत की व्यवस्था जो है इसीलिए तो है कि अनावश्यक से अपने आपको अलग-थलग करें। अनावश्यक के पीछे भागना जबर्दस्त रूप से अपने आपको तनावग्रस्त बनाना है। अनावश्यक कामनाओं के जाल में जो कैद हैं उनसे पूछिए—प्रतिदिन नींद के लिए नींद की गोलियाँ खानी पड़ती हैं।

एक प्रसिद्ध दोहा है—

चाह गई चिन्ता गई, मनुवा बेपरवाह ।

जा को कछु ना चाहिए, सो शाहों का शाह ॥

वस्तुतः चाह ही तो ससार है। चाह ही बन्धन है और जहाँ बन्धन है, वही क्रन्दन है। मुस्कान बन्धन में नहीं, मुक्ति में है। मुक्ति की युक्तियाँ हमारे सामने हैं पर ध्यान दिए बिना समाधान कहा है? कई बार मैं कहाँ करता हूँ—

भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम ।

अब जो नफरत हमने को तो बेकरार आने को है ॥

इसी तरह की दो पक्तियाँ हैं जो मुझे काफी अच्छी लगती हैं—

जब से हटी है खाहिण, फूलों को सूँघने की ।

सारे जहाँ के गुलशन, मेरे ही हो गए हैं ।

एक बार भीतर के स्तर पर सन्तोष से जुड़कर कामना विजय का अभ्यास प्रारम्भ कीजिए। पूरा जीवन उल्लास से महक-महक उठेगा। मन में अनावश्यक कामनाओं का अम्बार लेकर व्यक्ति घरवार, परिवार एवं संसार को छोड़कर एकान्त में जाकर वर्षों तक ध्यानस्थ बनकर क्यों न बैठ जाए, उसे कभी भी दीदार हो नहीं सकता। चाम, दाम और नाम, कामना कैसी भी हो उसे मन में संजोकर चलने वाला व्यक्ति दुनिया की नजर में कितना ही उत्कृष्ट जीवन क्यों न बिता रहा हो पर भीतर से उसकी स्थिति सचमुच बड़ी बुरी रहती है—

अगर दिल गिरफ्तार है मखमलो में,

तो खिलवत भी बाजार से कम नहीं है।

अगर तेरे दिल को है यक सूई हासिल,

तू अंजुमन में भी खिलवतनशी है ॥

अर्थात् अगर मन पुत्रैषणा, लोकैषणा, वित्तैषणा सांसारिक तृष्णाओं, कामनाओं और इच्छाओं से भरा है तो एकान्त भी बाजार से कम नहीं है और यदि मन ने कामनाओं पर विजय प्राप्त करके एकाग्रता प्राप्त करली है तो वह महफिल या भीड़ में रहकर भी अलग एकाग्र हो रहता है। बोलते हो न आप 'एगंत सुही साहू वीयरानी' वीतराग भाव में रमण करने वाला कामनाओं को जीतने वाला साधक ही इस संसार में सुखी है।

उत्तराध्ययन सूत्र में वर्णित कपिल के कथानक से आप परिचित हैं। दो मासा स्वर्ण की कामना लेकर चलने वाला कपिल सम्पूर्ण राज्य को मांगने की कामना तक पहुँच जाने के बावजूद भीतरी स्तर पर दुःख की अनुभूति करता रहा पर ज्यों ही कामना से आन्तरिक सम्बन्ध विच्छेद किया सम्पूर्ण कष्टों को भेद दिया।

आप भी कामनाओं के दल-दल में फसे मन को निकालने का यदि अभ्यास कर सकें तो निश्चित रूप से तनाव मुक्त बन सकेंगे।

महानुभावो !

अभी आपके सामने हमारे मुनिश्री मन के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे । सचमुच मनुष्य के पास मन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है । कहां भी तो है — “मन एव मनुष्याणाम् कारणं बन्धं मोक्षयो ” अर्थात् मन ही बंधन एवं मुक्ति का कारण है ।

जीवन में विविध समस्याओं को जन्म भी यह मन देता है और उनका समाधान भी मन ही करता है । मन से भिन्न न कोई समस्या है और न कहीं समाधान है । एक बार किसी कवि की दो पंक्तियाँ कही मैंने पढ़ी थी—

तन से होने वाला सब कुछ, पहले मन में पलता है ।

मन आगे है तन तो उसके, पीछे-पीछे चलता है ॥

इसी आशय की एक चतुष्पदी है—

कुछ लोग कहते हैं जो कुछ है वह इस धन में है,

कुछ लोग कहते हैं जो कुछ है वह इस यौवन में है ।

मैं कहता हूँ एक बात आपको सुनिए जरा ध्यान से—

जो कुछ भी भला बुरा है वह आपके मन में है ॥

एक कहावत है जिसे प्रायः आप कई बार दोहराते हैं—

‘मन चंगा तो कठौती में गगा ।’

पर जोधपुर वालो ! यह जो प्रसिद्ध कहावत मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है । यह नैतिक ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य का भी मूल मन्त्र है । चिकित्सक पर भारी जिम्मेदारी है । उसे केवल रोगी के शारीरिक रोग लक्षणों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए । मानसिक लक्षणों पर भी उसे पूरा ध्यान देना चाहिए । तभी वह रोगी की स्थिति को पूर्णरूप से समझ पाएगा । तन के स्तर पर जो व्याधियाँ दिखाई देती हैं उनका उद्गम स्थल

मन के भीतर है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में लिखा है—

सुनहु तात अव मानस रोगा ।
जिनहि ते दुःख पावहि सब लोगा ॥
मोह सकल व्याधि कर मूला ।
जिनहि ते पुनि उपजइ बहु शूला ॥
काम, वात, कफ, लोभ अपारा ।
क्रोध, पित्त नित छाती जारा ॥
प्रीत करई जो तीनो भाई ।
उपजई सन्निपात दुखदाई ॥

इसी प्रकार तीन सौ वर्ष पूर्व एक कवि हुए हैं जिनका नाम मिल्टन था। मिल्टन ने कहा था—‘मन स्वर्ग को नरक बना सकता है और नरक को स्वर्ग बना सकता है।’ भगवान महावीर ने आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व कहा भी तो था—साधको! ‘वधप्पमोक्खो तुद्धत्थमेव’ अर्थात् तुम्हारा बंधन और तुम्हारी मुक्ति कहीं बाहर में नहीं अपितु तुम्हारे भीतर ही है। बंधन और मोक्ष की कल्पना या धारणा अपने से अन्यत्र करना अज्ञान है। हजारों वर्ष पहले प्राचीन यूनान के चिकित्सक इस बात से परिचित थे कि मन शरीर को रोगी बना सकता है और उसे नष्ट भी कर सकता है।

हमारा तन्दुरुस्त रहना या बीमार पड़ना हमारे ही हाथों में या यों कहिए हमारे ही मन में है। स्वस्थ रहने के लिए ही तो भक्तों ने प्रभु से प्रार्थना की है—तन्मे मनं शिवसकल्पमस्तु। प्रभो! हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, चाह मात्र एक यही है कि हमारे मन में शिव संकल्प हमेशा-हमेशा बने रहे।

चिकित्साशास्त्र के सम्बन्ध में एक बार मैं एक ग्रन्थ का अवलोकन कर रहा था। चिकित्सक बताते हैं कि दुखी बच्चा चिन्ता करते-करते अपने शरीर की अवरोध शक्ति कम कर लेता है और आसानी से सर्दी और जुकाम की चपेट में आ जाता है। कैंसर सोसाइटी ने तो खुले आम घोषणा की है कि कैंसर का रोगी मानसिक आवेगों के कारण मर भी जाता है।

चिकित्सकों की एक प्रमुख सस्था का कहना है कि ४० प्रतिशत रोगी जो जड़ में मानसिक आवेगों का हाथ रहता है। अनेक चिकित्सक तो ऐसे

रोगों का अनुपात ७५ प्रतिशत और ९० प्रतिशत के बीच मानते हैं। बात आपको सुनने में अजीब सी लग सकती है पर सच है। मन हड्डियों की खराबियों से लेकर पक्षाघात तक का कारण बन सकता है। दूषित विचारों के कारण हृदय रोग तक होते पाया गया है। दांतों के दर्द, मधुमेह, गठिया, संग्रहणी जैसे कई दुःसाध्य रोगों के लिए बहुधा अस्वस्थ मन जिम्मेदार होता है।

मन का शरीर के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। यह आप अपने ही दैनिक अनुभवों से अच्छी तरह जान सकते हैं। परेशानी और लज्जा से चेहरा लाल हो जाता है। भय से त्वचा सफेद पड़ जाती है। आतंक के कारण पांव ठण्डे पड़ जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का स्पष्ट अभिमत है और यथार्थ भी है कि निरन्तर अस्वस्थता के चिन्तन से स्वस्थ व्यक्ति भी अस्वस्थ हो जाता है, तो निरन्तर स्वस्थ चिन्तन से देखते-देखते जबर्दस्त रूप से अस्वस्थता से ग्रस्त रोगी भी रोग से मुक्ति पा लेता है।

अभी यही कुछ दिनों पहले एक भाई ने मुझे कोई एक पत्रिका लाकर दी थी। मैंने उसमें एक लेखक द्वारा लिखित कोई लेख पढ़ते समय उसमें पढ़ा था कि न्यूयार्क में एक विख्यात अस्पताल में पिछले दिनों ऐसे एक हजार रोगियों की जाच की गई जिनके रोगों का सही निदान नहीं हो पाया था। ८१ प्रतिशत रोगी मूलतः भावनात्मक असन्तुलन से पीड़ित थे और इसी असन्तुलन ने उन्हें शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ बना रखा था। रूस की दो बहुत पुरानी और बहुत सच्ची कहावतें हैं कि “आदमी में कोई रोग नहीं होता, हाँ रोगी आदमी अवश्य होता है” और “रोगी अपने रोग से तो पीड़ित रहता ही है, भय से भी पीड़ित रहता है।”

मानसिक तनावों तथा आवेगों के कारण पित्ताशय की पथरी बढ़ जाती है। व्यक्ति टो० बी० का शिकार बन जाता है। धमनियों पर छाई चर्बी फूल जाती है। मानसिक या भावनात्मक आवेग जितना ही बढ़ता है एड्रेनेलीन नामक हार्मोन उतनी ही अधिक मात्रा में रक्त में प्रवाहित होने लगता है। यह हार्मोन छोटी धमनियों को संकुचित करता है। हृदय की धमनियाँ भी इससे प्रभावित होती हैं। अगर वे बहुत अधिक संकुचित हो जाती हैं तो मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है।

यदि हम चिन्ता, भय, निराशा तथा क्रोध, मान, माया, लोभ और राग-द्वेष जनित आवेगों को वश में रखना सीख जाए तो हम हर तरह की

व्याधियों से अपने आपको बचा सकेंगे। स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन का होना आवश्यक है। मन यदि अस्वस्थ है तो तन भी अस्वस्थ रहेगा और अस्वस्थ तन साधना के लिए कभी भी साधक सिद्ध नहीं हो सकता। शरीर धर्म साधना का साधन है। उसकी कभी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। पर यह दुर्भाग्य का विषय है कि अस्वस्थ कृण मन के कारण हम निरन्तर पिछड़ते चले जा रहे हैं।

मन को निरन्तर के अभ्यास के द्वारा स्वस्थ बनाने के प्रयास होने चाहिए और यदि मन को स्वस्थ बनाने के प्रयास सम्यक् प्रकार से हो सकें तो कबीर के इन शब्दों में हम निश्चित रूप से अहसास कर सकेंगे—

कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर ।

पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर ॥

मन की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता है। स्थानांग सूत्र में जो दस प्रकार के मुण्डन बताए गए हैं उनमें केश का मुण्डन सबसे आखिरी में है। पांच इन्द्रियों एवं चार कषाय के मुण्डन की चर्चा पहले है।

कहा भी जाता है—

केसन कहा बिगारिया, जो मूंडो सौ बार ।

मन को क्यों नहिं मूँडिए, जामे विषय विकार ॥

बाहर में दिखाई देने वाली तकरार का मूल भी मन है और बाहर में बरसने वाले प्यार का आधार भी मन है। मन को विषमताओं, संकीर्णताओं से मुक्त करके देखो। वह अनुभूति और वह प्राप्ति होगी कि जिसकी आज से पहले सम्भवतः कभी कल्पना भी नहीं की हो। पर याद रखिए बात स्पष्ट है—

उतना ही आकाश मिलेगा, जितना बड़ा हमारा आंगन ।

उतनी सांस मिलेगी केवल, जितना खुला हुआ वातायन ॥

श्रोताओ ! फिर कभी इस बारे में अवसर हुआ तो आपके बीच चर्चा करूँगा। कुछ बालक बालिकाओ द्वारा आज कोई कार्यक्रम भी तो रखा गया है। आपसे बेरा विशेष सकेत है कि बच्चों के कार्यक्रम को कुछ देर स्थिरता रखकर अवश्य देखें। ऐसा न हो कि इनके मन को चोट लगे।

वैसे आज मैंने बात ही लगभग मन के सम्बन्ध में ही कही है, जरूर मन की बात को आप अपने मन में उतारेंगे ।

धीरे-धीरे मोड़ तू इस मन को ।
 इस मन का तू, इस मन को ॥
 मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं · ·
 मन लोभी, मन कपटी है मन चोर ।
 कहते आए मन पल-पल में और ॥
 अभ्यास से, वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं ·
 जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर ।
 जान-बूझ क्यो 'कमल' बना मजबूर ॥
 नादान क्यो, बेईमान क्यो, गफलत बन्दे ' कर नहीं ·

महानुभावो !

अभी आपके सामने सद्गुणों को ग्रहण करने को चर्चा की जा रही थी। साधक की दृष्टि होनी भी यहो चाहिए कि वह सद्गुणों को स्वीकार करे एवं दुर्गुणों को प्रतिकार दे। गुण ग्राहक बिना तथ्य यह है कि कोई सम्यक्त्वधारी हो ही नहीं सकता। चतुर्थ गुणस्थान में पहुँचा हुआ यद्यपि अव्रती होता है पर वह सम्यक्दृष्टि होता है और सम्यक्दृष्टि के जीवन की यह विशिष्टता होती है कि वह अवर्णवादी एवं क्रूर कभी भी नहीं होता। अवर्णवाद करने वाला दर्शनमोहनीय का बन्ध करता है और यह बन्ध जीवन में विविध दुःखों के छन्द खड़े कर देता है।

आलोचना में एक दोहा है जिसे प्रायः आप बोलते ही हैं—

अवगुण उर धरिये नहीं, जो हो पेड़ बबूल।

गुण लीजे कालू कहे, नहीं छाया में शूल॥

राजहस की विशिष्टता से आप परिचित हैं। हजारों-हजारों कंकरो के ढेर में से वह ककरो को छोड़कर मोती को अपनी चोंच से उठा लेता है। हमारी दृष्टि भी राजहस के समान होनी चाहिए। ससार ससार है। उसमें गुण भी हैं तो अवगुण भी हैं। बात हमारी दृष्टि की है, हम क्या ग्रहण करते हैं। कहा भी है—

फूलों के बीच ही शूल होते हैं,

शूलों के बीच ही फूल होते हैं।

देखना यह है हमारी नजरों में—

शूल होते हैं या फूल होते हैं॥

सृष्टि, सृष्टि है। महत्वपूर्ण हमारी दृष्टि है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि तो जैसी मति वैसी गति या यूँ कह सकते हैं कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही ससार होता है। दृष्टि विकृत है तो चारों ओर विकृति ही विकृति है। चोर के लिए सभी चोर हैं तो साहूकार के लिए सभी

साहूकार हैं। पच्चीस बोल में जो अठारहवाँ बोल है उसमें दृष्टि के बारे में चर्चा की गई है। विशुद्ध दृष्टि दाला बुराई में भी मलाई को ढूँढकर उससे अपने आपको सबधित करके सुगमता से जीवन विकास को संपादित कर लेता है। कितनी भावपूर्ण पंक्तियाँ हैं—

लग रहा है विश्व खारा किन्तु अमृत भी यहीं है
फैंक मत खट्टे दही को, क्योंकि असली घृत वही है
राजहंसो ! छोड़ मत जाओ, सरोवर के किनारे
कंकरो के बीच मोती जगमगाते भी वहीं हैं
कंटको से छिद गया पर हार माली ! मानना मत
कटकों के बीच सुन्दर मुमन सौरभ भी वही है
धूल ढेले झाड़ियो को, देख मत हैरान होना
ओ कृपक ! चे खेत सुन्दर लहलहाते भी वही है
घोर काली रात मे तुम, लक्ष्य से मत भ्रष्ट होना
क्यों कि ज्योतिर्मयी प्रभा से, पूर्ण प्रात भी वहीं है

श्रोताओ ! आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से तो सद्गुणों का सर्जन आवश्यक है ही, व्यावहारिक दृष्टि से भी उपादेय है। सद्गुणों के कारण मानव सर्वत्र आदर पाता है और दुर्गुण उसे पतन और अनादर के भाग पर ले जाते हैं। प्रश्न उठता है कि मनुष्य कैसे सद्गुणों को पहचाने और उन्हें विकसित करने का प्रयास करे और दुर्गुणों के दुष्प्रभाव से स्वयं को मुक्त करे।

इसके लिए आत्मान्वेषण प्रथम सोपान है। मनुष्य यह जानने का प्रयास करे कि उसमें क्या-क्या कमियाँ हैं और क्यों हैं ? वह कर्मियों पर विजय पाने का प्रयास करे। साथ ही वह यह भी जानने का यत्न करे कि उसमें कौन कौन सी क्षमताएँ विश्रमान हैं और तदुपरान्त उन क्षमताओं को विकसित करने की कोशिश करे। जो व्यक्ति सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों के पीछे भागता है उसकी स्थिति पशुवत् जीवन जीने वाले उस दुष्ट के समान है जो घर का पवित्र और स्वादिष्ट भोजन त्यागकर शूकर की तरह गली गली मुँह मारता फिरता है।

सद्गुण सम्पन्न व्यक्ति जिस रास्ते से गुजरता है, लोग सिर झुकाकर उसका स्वागत करते हैं, उसके साथ चलने में गर्व की अनुभूति होती है उसके साथ बैठने में मन खिल सा जाता है, जब कि दुर्गुणी सामने से आता हुआ दिखाई दे जाय तो लोग रास्ता लदल लेते हैं। अगर सामने रुकना भी पड़ जाय तो हाँ हूँ मे एक दो सवालो का उत्तर देकर कोई बहाना

बनाकर चल पड़ते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति किसी के घर में चला जाय तो खिले मन से कोई द्वार तक नहीं खोलता। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है—

जहा सूणी पूरी कन्नी, निक्कसिज्जई सव्वसो ।

एवं दुस्सीले पडिणीए, मुहरो निक्कसिज्जई ॥

जिस प्रकार सड़े हुए कानो वाली कुतिया जहां भी जाती है, दुत्कार कर निकाल दी जाती है। उसी प्रकार दुःशील, उद्दण्ड और मुखर-वाकाल मनुष्य भी सर्वत्र घक्के देकर निकाल दिया जाता है।

सदाचारी का मन सदैव शांत और प्रफुल्लित रहता है वह एक पल के लिए भी दुश्चिन्ताओं से नहीं घिरता। दुनिया के लिए जिन परिस्थितियों में जीना असम्भव होता है उन्हीं परिस्थितियों का वह मुस्कराते हुए सामना करता है। जबकि दुर्गुणों से ग्रस्त दुष्ट प्रकृति का भूत जिसके सिर पर सवार हो, वह हर पल दुश्चिन्ताओं एवं पीड़ाओं से ग्रस्त रहता है। वस्तुतः भय का राक्षस दुर्गुणों के दल-दल से ही जन्म लेता है। पापी दुनिया और कानून की नजर से भले ही बच जाय लेकिन वह अपनी नजर में तो गिरा ही रहता है। हीनता का यह तिलचट्टा हर पल उस पर रेंगता रहता है।

सद्गुणों के प्रति समर्पित सदाचारी का जीवन आडंबर शून्य रहता है, वह हर पल वही दिखाई देता है जो अन्तर से होता है। जबकि दुष्ट हर पल चेहरे पर एक मुखौटा पहने रहता है। बनावटीपन उसके जीने का ढंग बन जाता है। वह अपने उजले कपड़ों में असलियत को छिपा लेता है। दुनियां भले ही उसकी जय जयकार करे लेकिन वह जब दर्पण के सामने खड़ा होता है तो उसे स्वयं से ग्लानि होने लगती है।

कहने का अभिप्राय एक मात्र यहो है कि जीवन में अधिकाधिक जागरूक रहकर सद्गुणों को आत्मसात करने का हम प्रयास करें। सद्गुणों की आराधना के लिए यह आवश्यक है कि अवगुणों में डूबे हुए दुराचारी व्यक्तियों के सम्पर्क साथ से हम अपने आपको दूर रखें। दुष्ट व्यक्ति के साथ रहने से अच्छे व्यक्ति को अच्छाईया भी प्रभावित होती हैं। दुर्जन दुर्मतिजनो की संगति करने से सज्जन का महत्व भी गिर जाता है जैसे कि मूल्यवान माला भी मुर्दे पर डाल देने से निकम्मी हो जाती है।

अतः फिर कहना चाहेंगा कि सद्गुणों के ग्राहक बनो, सदाचारी बनो, नहीं तो रास्ते के पत्थर बनकर ठुकराए जाओगे।

